

ज़िन्दगी की लहरें

प्रवचन

पण्डितप्रवर श्रद्धेय श्री पुष्करमुनिजी म०

सम्पादन

देवेन्द्रमुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

पुस्तक में योग ॥ ✽

पुस्तक :

जिन्दगी की लहरें

प्रवचन :

पं० प्रवर श्रद्धेय श्री पुष्करमुनिजी म०

सम्पादक :

देवेन्द्रमुनि शास्त्री, साहित्यरत्न

प्रकाशक :

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जोधपुर [राज०]

प्राप्ति-स्थल :

भण्डारी सरदारचंद जैन

जैन बुकसेलर, त्रिपोलिया, जोधपुर

प्रथम प्रवेश :

सन् १९६५

मूल्य :

१.५० नये पैसे

मुद्रक .

साधना प्रेस, जोधपुर

संपादक - सकथन	
प्रकाशकीय निवेदन	
जिन्दगी की लहरें	१
जीवन के कलाकार : सद्गुरु	११
साहित्य : एक चिराग ! एक ज्योति !	२१
कर्तव्य-निष्ठा	३२
समय का मूल्य	४६
जीवन का अमूल्य धन	६४
मन की साधना	७६
मनोनिग्रह की कला	८८
मृत्यु : एक कला	११३
भारतीय सस्कृति में मृत्यु का रहस्य	१२६
अपरिग्रह वृत्ति का आनन्द	१४६
सुख का मूल मन्त्र : अपरिग्रह	१५२
परिग्रह क्या है ?	१६४
साधना का सौन्दर्य : अपरिग्रह	१७६

सम्पादक - संकथन

मानव विश्व का शृ गार है, उससे बढ़ कर विश्व में कोई भी श्रेष्ठ व जेष्ठ प्राणी नहीं। असीम सुखों में निमग्न रहने वाले देव भी मानव की स्पर्धा नहीं कर सकते। वह अनन्त शक्ति और तेज का पुञ्ज है। विश्व का माग्ध-विधाता है, बैताज़ का बादशाह है। उसके तेजस्वी जीवन की चमक और दमक से विश्व आलोकित है। उसने अपनी प्रत्यग्र प्रतिमा के बल पर जो संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान का नवनिर्माण किया वह अद्भुत है। उसकी परमार्थ की भावना मव्य है।

मानव का उर्वर मस्तिष्क पशुओं की तरह नीचे झुका हुआ नहीं है किन्तु दीपक की लौ की तरह सदा ऊपर उठा हुआ है। वह इस बात का प्रतीक है कि अनन्त आकाश की तरह उसके विचार विराट् हैं, सूर्य की तरह तेजस्वी हैं, चन्द्र की तरह सौम्य हैं, ग्रह नक्षत्रों की तरह सुखद हैं। वह चाहे तो इस भू-मण्डल पर अपने निर्मल विचार और पवित्र आचार से स्वर्ग उतार सकता है।

आज का मानव विकास के नये मोड़ पर है। विज्ञान रूपी दानव की असीम कृपा से उसने बाह्य प्रकृति पर विजय-वैजयन्ती फहरा दी है, पर स्वयं की प्रकृति पर विजय नहीं पा सका है। यातायात की सुविधा से जैसे ससार सिमटता चला जा रहा है वैसे ही उसका मन भी सिमटता चला जा रहा है। उसमें स्नेह, सहयोग, सद्भाव का अभाव होता जा रहा है। वह बाहर से तो खूब चुस्त और दुरुस्त है पर भीतर से दायित्वशून्य है। उसमें स्पन्दन नहीं, संवेदना नहीं।

वरफ़ की आग की तरह स्पष्ट है कि विज्ञान ने मानव की एकाङ्गी प्रगति की है। वह जीवन के आध्यात्मिक पक्ष की उन्नति नहीं कर सका है। आध्यात्मिक

पक्ष की उन्नति के बिना वह वरदान नहीं अर्पित अमिश्राप सिद्ध हो रहा है । आज मानव के जीवन रूपी सागर में आनन्द की तरंगें तरंगित नहीं हो रही हैं । ऐसी विषम वेला में परम श्रेष्ठ सदगुरुवर्य के ये प्राणमय प्रवचन मौक्तिका की चकाचौंध में अपने आपको भूले और विसरे हुए मानव को सही दिशा-दर्शन देंगे, कर्तव्य-पथ पर बढ़ने की पवित्र प्रेरणा देंगे ।

इन प्रवचनों में अद्यतन कहानियों की तरह न शैली-शिल्प के गोरखधन्धे ही हैं और न नवीन कविताओं की तरह भाषा की दुरुहता और भावों का उल्लास ही है । जो है—सहज है, सरल है, सुगम है । प्रस्तुत प्रवचन प्रबुद्ध पाठकों के दिल को लुभाने वाले और मन को मोहने वाले हैं ।

प्रकृत पुस्तक के सम्पादन में परम स्नेही सन्त मानस पं० श्री नेमिचन्द्रजी का मूल्यवान् सहयोग रहा है । साथ ही स्नेहमूर्ति श्री हीरामुनिजी, सिद्धान्त प्रभाकर साहित्यरत्न शास्त्री गणेशमुनिजी, जिनेन्द्रमुनि, विजयमुनिजी, रमेशमुनि, राजेन्द्रमुनि का स्नेहास्पद व्यवहार विस्मृत नहीं किया जा सकता ।

जैनस्थानक - खाण्डप (राज०)

प्रकाश पर्व

१९६५

—देवेन्द्र मुनि

प्रकाशकीय निवेदन

पाठको के कर-कमलो में 'जिदगी की लहरें' प्रदान करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। पण्डित-प्रवर परम श्रद्धेय प्र० श्री पुष्कर मुनिजी म० एक गंभीर विचारक, दार्शनिक, लेखक, कवि और प्रसिद्ध प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचनों के अनेक संग्रह हिन्दी, गुजराती व राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हुए हैं।

प्रस्तुत सकलन में आपके द्वारा समय-समय पर मानव जीवन को अनुलक्ष में लेकर किये गये प्रवचन हैं। इन प्रवचनों का सकलन और सम्पादन आपके ही अन्तेवासी श्री देवेन्द्र मुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न ने किया है। सम्पादक की भाषा प्रवाहमयी और अंकन शैली आकर्षक एवं प्रभावक है।

मुद्रण कला की दृष्टि से पुस्तक को सर्वाधिक सुन्दर बनाने का श्रेय राजस्थान हाई कोर्ट के प्रसिद्ध न्यायाधीश श्रीमान् इन्द्रनाथजी मोदी को है। समयभावाव व स्वास्थ्य अनुकूल न होने पर भी जिस उत्साह और लगन से उन्होंने कार्य किया व पण्डित मुनि श्री के प्रति अमित निष्ठा व साहित्य प्रेम का स्पष्ट प्रतीक है।

जिन उदारमना महानुभावों ने हमें पुस्तक प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग प्रदान किया वे साधुवाद के पात्र हैं।

मन्त्री

सम्यग् ज्ञान प्रचारक मण्डल

सहयोगी

प्रस्तुत प्रकाशन में जिन उदारमना महानुभावो ने आर्थिक सहयोग देकर अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक भव्य-भावना का परिचय प्रदान किया है उनका हम हृदय से अभिनन्दन करते हैं —

- ३५१.०० शाह नरसिंहमलजी पुखराजजी दीपचन्दजी भवरलालजी,
भारडा, वाया समदडी ।
- ३०१.०० शाह रिखबचन्द जुगराज ठि० रीड रोड ५ कुंडा अहमदाबाद
न० २ ।
- २०१.०० शाह चुन्नीलालजी ऋखबचन्दजी सालेचा, भारडा
[स्वर्गीय उदयचन्दजी सालेचा के स्मरणार्थ]
- १५१.०० सोहनराज घेवरचन्द ऋखबचन्द सावलचन्द सालेचा, भारडा
समदडी ।
- १०१.०० शाह सार्किलचन्दजी बोथाजी करमावश (मारवाड़)
- १०१.०० मुथा श्री छोगालालजी रिखबचन्दजी रामा वाया समदडी
- १०१.०० शाह वादरमल चम्पालाल एण्ड क० होलसेल क्लाय मर्चेण्ट
चीकपेठ डी. ए. लेन वेंगलोर २
- ५१.०० शाह सिरेमलजी सुमेरमलजी भारडा, वाया समदडी

ज़िन्दगी की लहरें

चिन्तन का केन्द्र

भारत के मननशील मनीषियो ने जीवन के सम्बन्ध में गभीर अनुचिन्तन किया है। दार्शनिक इतिहास का अवलोकन करने पर सहज ही ज्ञात होता है कि मानव की विचारधारा या चिन्तन-शक्ति का प्रमुखतम केन्द्र उसका जीवन ही रहा है। जीवन की गहनतम समस्याओं के समाधान हेतु ही जीवन के साथ-साथ रहने वाली अन्य समस्याओं पर भी चिन्तन किया है पर वह चिन्तन गौण रूप से ही। अन्य चिन्तन तभी तक ग्राह्य माना गया जब तक वह जीवन के लिए सहायक हो, बाधक होने पर उसे अग्राह्य माना गया। जीवन के सर्वांगीण चिन्तन के लिए यह अपेक्षित भी है।

जीवन क्या है ?

जीवन क्या है ? यह एक विकट पहेली है जिसे प्रबुद्ध विचारको ने सुलझाने का प्रयास किया है। विभिन्न चिन्तको ने अपनी-अपनी दृष्टि से जीवन की परिभाषाएँ की हैं। दार्शनिक की दृष्टि से जीवन एक चिन्तन है; साधक की दृष्टि से जीवन सरिता की धारा के समान अस्थिर है; कवि की दृष्टि से जीवन एक काव्य है; योद्धा की दृष्टि से जीवन एक युद्ध है। जर्मन के गंभीर चिन्तक गेटे की दृष्टि से Life is the

childhood of our immortality'—जीवन अमरता का शैशव-काल है। शापन हाँवर की दृष्टि से 'Life is nothing, but postponement of death.'—जीवन अन्य कुछ नहीं, किन्तु कुछ समय के लिए मृत्यु की घड़ियों को टालना है। शेक्सपियर की दृष्टि से 'Out, out brief candle, life's but a walking shadow'—क्षणिक प्रकाश देने वाले दीपक बुझो, जीवन तो केवल एक चलती फिरती छाया है। भारतीय आचार्य की दृष्टि से 'दोष-विवर्जित यत्' दोष-रहित जीवन ही वस्तुतः जीवन है।

इस प्रकार जीवन के सम्बन्ध में विभिन्न विचार हैं, यद्यपि परिभाषा एक नहीं है, तथापि स्पष्ट है कि सभी का लक्ष्य जीवन को समझने का है। जब तक जीवन नहीं समझा जाता तब तक ज्ञान-विज्ञान और कला निस्सार है।

एक महान् दार्शनिक ने जीवन के तीन प्रकार बताये हैं—
वासुरी-जीवन, दैवी-जीवन और अध्यात्म-जीवन।

आसुरी-जीवन

आसुरी-जीवन वह है जो भोग-विलास के, सत्ता-महत्ता के, राग-द्वेष के दल-दल में फँसा हो। उसी को अपने जीवन का केन्द्र बिन्दु बना कर जो जीवन की यात्रा करता हो। प्रति-फल प्रशिक्षण उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता हो, उसी में सच्चे सुख की अन्वेषणा करता हो। इस प्रकार आसुरी जीवन भोगवादो है। भारतीय दर्शनों में एक चार्वाक दर्शन है, उस दर्शन का मन्तव्य है कि आत्मा नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। यह शरीर ही सब कुछ है। यह शरीर जब

तक है तब तक इस शरीर से जितना भी भोग-विलास का लाभ उठाना चाहो उठा लो । शरीर का नाश ही सर्वनाश है । इस दर्शन का जीवन सूत्र है —

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्
भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनं कुतः ।

जब तक जीओ, तब तक हँसते और मुस्कराते हुए जीओ । आनन्द और उल्लास के साथ जीओ । यदि आमोद-प्रमोद और भोग-विलास के लिए पास में पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर के भी मौज-मजा करो । डाका डाल कर भी भौतिक सुखों को प्राप्त करो । और जो भी तुम्हारे सुख में बाधक हो उन्हें समाप्त कर दो । यदि तुम्हारे मन में यह भय का भूत हो कि परलोक में दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो परलोक तो है ही नहीं । न तो आत्मा कहीं से आया है, और न आगे जाने वाला ही है, मृत्यु के पश्चात् सब कुछ समाप्त होने वाला है । अतः खाओ, पीओ और मौज करो :—

Eat, Drink and be Merry.

आसुरी जीवन का आधार

आसुरीजीवन का आधार है वासना, कामना और इच्छा । जो शैतान के आत की आति निरन्तर बढ़ती रहती है । सिसरो कहता है इच्छा की प्यास न कभी बुझती है और न कभी पूरी हो पाती है :—

The thirst of desire is never filled nor satisfied.

जीवन ससीम है और इच्छाएँ असीम हैं। आकाश की तरह अनन्त है। समुद्र की लहरों की तरह वे निरन्तर तरंगित होती रहती हैं। अतः आसुरी जीवन में सच्ची शान्ति नहीं है। भारतीय महर्षियों ने इस जीवन को निकृष्ट जीवन माना है। इस जीवन के प्रान्त में पश्चात्ताप है।

हार और दम्पति

एक युवक था। उसके पिता के पास करोड़ों की सम्पत्ति थी। पर भाग्य बदला, सम्पत्ति नष्ट हो गई। पिता का भी देहान्त हो गया। स्नेहियों ने एक बाला के साथ उसका पाणि-ग्रहण करा दिया।

एक दिन युवक को आमंत्रण पत्र मिला, वह आमंत्रण पत्र था पैरिस के प्रसिद्ध उद्योगपति का। उसमें लिखा था कि सपत्नीक अवश्य ही टी पार्टी में पधारे। उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने कहा मैं चलने को प्रस्तुत हूँ। किन्तु गले में मोतियों का हार नहीं है, वस्त्र तो बहुत ही बढ़िया हैं किन्तु हार के बिना शोभा नहीं है, और आप जानते ही हैं कि वहाँ अन्य भी उच्च घरानों की महिलाएँ आयेंगी और भूषणों से भूषित होगी और मैं भूषण-रहित। अतः उपयुक्त यही है कि आप अपने मित्र के यहाँ से कुछ समय के लिए हार ले आवें। युवक को पत्नी की बात जँच गई और मित्र से चमचमाता हार माँग कर ले आया।

रात्रि को बारह बजे सपत्नीक युवक पुनः घर लौटा, और देखा कि पत्नी के गले में हार गायब है। घबराया, इधर-

उधर देखा, पर हार का कही पता न लगा । मित्र को क्या उत्तर देना ! उसे यह सूझ ही नहीं रहा था ।

प्रातः होते ही वे दोनों एक प्रसिद्ध जौहरी की दुकान पर पहुँचे । मित्र जैसा ही हार देख कर उन्होंने उसकी कीमत पूछी । जौहरी ने कहा—पाँच लाख !

पाँच लाख कहाँ से लाना ! उस समय उसके पास पाँच हजार भी नहीं थे । मित्र को हार लौटाना भी आवश्यक था । अन्त में उन्होंने जौहरी से यह समझौता किया कि चालीस वर्ष तक हम आपके यहाँ नौकरी कर इसका भ्रपाया कर देगे । जौहरी इस प्रकार प्रसन्न हो गया । उन्होंने हार लेजा कर मित्र को दे दिया । उसके वहाँ वे दोनों नौकरी करते, और वह जो उन्हें बासी लूखी-सूखी रोटी के टुकड़े देता वह खाते तथा फटे-पुराने चीथड़े पहनते । चालीस वर्ष का समय पूरा हुआ । वहाँ से छुट्टी लेकर वे अपने घर आ रहे थे कि मार्ग में वही पुराना मित्र मिल गया जिसके पास से उन्होंने हार लिया था । वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने उस दिन की बात मित्र को बताई और उसके लिए उन्हें कितनी कीमत चुकानी पड़ी वह भी बताई । उनकी बात सुन कर मित्र ने कहा भाई ! गजब हो गया, वह हार जो तुम मेरे पास से लाये थे वह असली नहीं किन्तु नकली मोतियों का था, कल्चर का था । और उसकी कीमत दस रुपये थे । दस रुपये के हार को पाँच लाख का समझ कर चालीस वर्ष बरबाद किये । बीस वर्ष की उम्र में नौकरी की और साठ वर्ष के हो गये । सारी जवानी नष्ट

करदी। वह युवक दम्पति पश्चात्ताप करने लगा। वैसे ही आसुरी जीवन वाला अन्त में पश्चात्ताप करता है। जिस तन-धन और वासना में वह सुख की कल्पना कर जीवन भर लगा रहता है उसमें सच्चा सुख नहीं मिलता।

दैवी जीवन

दूसरा जीवन है दैवी जीवन। जिस जीवन में अहिंसा का आलोक हो, सत्य का सूर्य चमकता हो, प्रेम के प्रदीप जग-मगाते हो वह दैवी जीवन है। दैवी जीवन में मानवता का विकास होता है। दैवी जीवन वाला तन से ही मानव नहीं किन्तु मन से मानव होता है। किसी दीन दुखिया को देख कर उसका हृदय द्रवित हो जाता है और उसके दुख को दूर करने का वह प्रयास करता है।

एक ऊँची अट्टालिका के पास एक छोटी सी भौपड़ी थी, उस भौपड़ी में एक विधवा बहिन और उसका प्यारा लाल रहता था। विधवा दिन भर पडोसियों के यहाँ चक्कियाँ चलाती, पानी भरती और उससे वह इतना काम पाती कि जिससे अपने प्यारे लाल को सूखे लूखे टुकड़े खिला सके और कुछ वस्त्र पहना सके। वह अनेक बार स्वयं भूखी रह कर अपने प्यारे लाल को खिलाती, स्वयं फटे पुराने चीथड़े पहन कर अपने प्यारे लाल को अच्छे वस्त्र पहनाती। लड़का जब पाँच वर्ष का हुआ तब उसे स्कूल भर्ती कराया, दिन में नाश्ता करने के लिए वह उसे एक लूखी रोटी व कुछ लाल मिर्ची देती जिसे वह छुट्टी होने पर एकान्त में बैठ कर खाता, अन्य लड़के

पैसे से अच्छी-अच्छी वस्तुएँ खरीदते और वह टुगुर-मुगुर निहारता, मुँह में पानी आता, पर करता क्या ! एक दिन उसने अपने साथी लड़के से पूछा—तुम हमेशा इतने पैसे कहां से लाते हो, तुम्हे कौन देता है पैसे ? साथी ने मुस्कराते हुए कहा—इसमे पूछने की बात क्या है, पिता जी देते हैं ।

लड़का घर गया, तुतलाती हुई जबान से बोला, माँ ! मेरे पिताजी कहाँ हैं ? स्कूल के सभी विद्यार्थियों को उनके पिताजी खाने के लिए पैसा देते हैं । बता माँ वो कहाँ हैं ? मैं उनसे पैसे माँगूंगा ?

गरीब विधवा माँ ने ज्यों ही यह सुना उसकी करुणा-विगलित आँखों से टप-टप आँसू बरसने लगे । सिसकियाँ उभरने लगी । अतीत की सारी स्मृतियाँ चलचित्र की तरह उसके सामने आने लगी । जब वह गर्भ में था तो इसके पिता बीमार हुए थे और बीमार भी ऐसे हुए कि घर बेच दिया, आभूषण बेच दिये, जो कुछ भी था वह खर्च कर डाला, औषधियाँ दी, पथ्य का भी पूरा ध्यान रखा, पर वे बच नहीं सके... ।

लड़के ने बीच में ही रोक कर कहा, माँ ! रोओ मत, तुम क्यों रोती हो ; तुम मुझे बताओ पिताजी कहाँ हैं ?

दुःखिया विधवा ने रोते-रोते कहा—‘तेरे पिताजी ऊपर गये हैं, आकाश में ।’ वह छोटा और अबोध बालक समझ नहीं सका । उसने चट से एक पत्र लिखा—

पूज्य पिताजी, प्रणाम ! माँ रोती हुई कहती है कि पिताजी ऊपर गये हैं । अब जल्दी नीचे आओ । स्कूल के सभी

लडकों को उनके पिताजी पैसा देते हैं और मैं अकेला भूखा बैठा रहता हूँ अतः आप जल्दी आकर मुझे पैसा दो ।

आपका प्यारा पुत्र

मिले पूज्य पिताजी को, ठि० ऊपर आकाश मे ।

लडके ने आज ही पढा था कि लाल डिब्बे मे पत्र डालने से जिसके नाम का पत्र होता है उसे मिल जाता है । वह उसे डालने के लिए चला, पर वह लैटरबॉक्स ऊँचा था, वह उछल-उछल कर डालने का प्रयास करता, किन्तु डाल नहीं पा रहा था । इतने मे एक दयालु ने देखा, वह उसके पास गया । उसने डालने के लिए पत्र हाथ मे लिया, साधारण कागज पर और विचित्र अता-पता का पत्र देख कर उसने पढा, पढते ही सारी स्थिति का परिज्ञान हो गया । वह लडके के साथ उसके घर गया और उस विधवा बहिन से बोला कि आज से इस बालक के अध्ययन आदि की पूर्ण व्यवस्था मैं करूँगा, तू मेरी धार्मिक बहिन है, अपना घर समझकर जो भी तुम्हे आवश्यकता हो सहर्ष ला सकती हो । उसने उदार हृदय से उसकी आर्थिक सहायता की । इस प्रकार जिसके अन्तर्मानस मे दया की स्रोतस्विनी प्रवाहित होती हो वह दैवी जीवन है ।

अध्यात्म जीवन

तीसरा जीवन है अध्यात्म जीवन । जिस जीवन मे तत्त्व के प्रति हिमालय के समान अविचल श्रद्धा हो, सम्यग् ज्ञान का दिव्य आलोक जगमगाता हो और तदनुकूल सम्यक् आचरण,

किया जाता हो वह अध्यात्म जीवन है। अध्यात्म जीवन में रत्न-त्रय का परम और चरम विकास होता है। जिस प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती के सगम से प्रयाग तीर्थराज बन गया उसी प्रकार सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चरित्र के मधुर सगम से अध्यात्म-जीवन भी एक तीर्थराज सदृश बन जाता है। ये तीनों धाराएँ जब जीवन में सतुलित रूप से बहती हैं तभी जीवन का पूर्ण विकास होता है। टेनीसन कहता है आत्म-विश्वास, आत्म-ज्ञान और आत्म-समय ; ये तीनों तत्त्व जीवन को परम शक्तिशाली बनाते हैं।

इन तीनों में सर्व प्रथम सम्यग् दर्शन है। सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य भी इनके अभाव में जैसी चाहिए वैसी गति-प्रगति नहीं कर सकते। सर्वप्रथम सत्य के प्रति दृढ़ निष्ठा चाहिए। जब निष्ठा होगी तभी ज्ञान का आनन्द आयेगा और तभी चारित्र्य की चारु चन्द्रिका जीवन में चमकेगी। सम्यग् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को ही भारतीय चिन्तकों ने भक्ति-योग, ज्ञान-योग और कर्म-योग कहा है। इन तीनों का जब पूर्ण विकास होता है, तब आत्मा परमात्मा बन जाता है।

हाँ, तो जीवन एक सागर है, उसमें आनन्द की तरंगें तभी तरंगित होगी जब आसुरी-जीवन से हटकर दैवी-जीवन और अध्यात्म-जीवन को अपनाया जायगा। भारतीय चिन्तन सदा इसी पर बल देता रहा है। आज का जन-जीवन जो अशान्त

है उसका मुख्य कारण आसुरी-जीवन ही है। आसुरी-जीवन को त्याग कर आप दैवी-जीवन और अध्यात्म-जीवन की ओर बढ़िये, आपका जीवन चमक उठेगा।

जीवन के कलाकार : सद्गुरु

एक यात्री

रात्रि का समय है। अन्धकार से भूमण्डल व्याप्त है। नेत्र सम्पूर्ण शक्ति लगा कर के भी देख नहीं पा रहे हैं। सुनसान जंगल है। एक यात्री उस घनान्धकार में चल रहा है किन्तु तिमिर की अत्यधिकता के कारण मार्ग दिखलाई नहीं दे रहा है, उसके पैर लडखड़ा रहे हैं, वह दो कदम आगे बढ़ता है और दस कदम पुनः पीछे खिसकता है। वह कभी चट्टान से टकराता है और कभी गर्त में गिर पड़ता है। वह कभी नुकीले तीक्ष्ण काँटों से बीधा जाता है तो कभी कोमल-कुसुमों के स्पर्श से नागराज की कल्पना कर भयभीत होता है। कभी उसे अज्ञात पशु और पक्षियों की विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। भय की भीषणता से उसका हृदय काँप रहा है, बुद्धि चकरा रही है और मन विकल और विह्वल है। वह सोच नहीं पा रहा है कि मुझे किधर चलना है और मेरा गन्तव्य मार्ग किधर है? ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति हाथ में सचलाइट लेकर आये, और उस पथिक से कहे—घबराओ नहीं, भय से काँपो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे अभीष्ट स्थान पर पहुँचा देता हूँ। चलो, इस चमचमाते हुए दिव्य प्रकाश में। तो बताइये ! उस पथिक

के अन्तर्मनिस मे प्रसन्नता की कितनी लहरें तरंगित होगी उस समय । वह कितना प्रसन्न होगा ।

कौन बतावे वाट

हम और आप भी यात्री हैं । आज से नहीं, अपितु अनन्त अनन्त काल से यात्रा कर रहे हैं, संसार रूपी भयानक जंगल मे । अज्ञान का गहरा अन्धकार छाया हुआ है जिससे सही मार्ग दिखलाई नहीं दे रहा है । कभी हम स्वर्ग की चट्टान से टकराये हैं और कभी हम नरक के महागर्त मे गिरे हैं, कभी तीर्थच के काँटो से वीधे हैं और कभी मानव-जीवन रूपी फूलो का भी स्पर्श हुआ है, कभी क्रोध-मान-माया और लोभ रूपी पशुओ ने हमारे मे भय का संचार किया है, हमारी स्थिति भी उस पथिक की तरह ही डावाडोल है । उस समय सद्गुरु ज्ञानरूपी सर्चलाइट लेकर आते हैं और शिष्य को कहते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हे सही मार्ग बताता हूँ, ज्ञान के निर्मल प्रकाश मे चले चलो, बढे चलो अपने लक्ष्य की ओर । उस समय साधक का हृदय भी आनन्द-विभोर होकर गा उठता है :

गुरु विन कौन बतावे वाट ।

पथ-प्रदर्शक

सद्गुरु सच्चा पथ-प्रदर्शक है । वह भूले-भटके और गुमराह इन्सानो की मार्ग दिखलाता है । हताश और निराश व्यक्तियो में विद्युत सदृश प्रेरणाएँ देता है । कुमार्ग से हटा कर सन्मार्ग की ओर बढाता है । वह मोह माया और मिथ्यात्व के अधकार से उबारता है एतदर्थ ही केशवदास ने गाया है :

सद्गुरु शरण विन,
अज्ञान तिमिर टलशे नहीं रे ।

सद्गुरु के बिना शरण ग्रहण किये अज्ञान-अन्धकार कभी नष्ट नहीं होगा । गुरु शब्द का अर्थ ही वैयाकरणों ने गु-अन्धकार, रु-नाश करने वाला किया है । जो अज्ञान अन्धकार को नष्ट करता है वह गुरु है । कहा भी है—

गुशब्द स्त्वन्धकारस्य, रु शब्दस्तन्निरोधकः
अन्धकारनिरोधत्वाद् गुरुरित्यभिधीयते ॥

चिनगारी

गुरु हमें ज्ञान की चिनगारी देते हैं, जैसे एक बहिन जिसे भोजन निर्माण करना है, पर पास में माचिस नहीं है तो वह किसी सन्निकटस्थ पड़ोसी के वहाँ जाती है और उसके चूल्हे में से एक चिनगारी लाती है तथा उसे सुलगा कर भोजन का निर्माण कर लेती है वैसे ही सद्गुरु के पास में से ज्ञान की चमचमाती चिनगारी लेकर हमें अपने जीवन का नव निर्माण करना है ।

पावर हाऊस

सद्गुरु ज्ञान का पावर हाऊस है । पावर हाऊस में पावर पूर्ण हो, पर यदि बल्ब में विकृति हो अथवा नेगेटिव पोजिटिव तार टूटे हुए हो तो आप कितना ही स्विच दवावें तो भी प्रकाश नहीं होगा । सद्गुरु रूपी पावर हाऊस में ज्ञान का पूर्ण पावर भरा हुआ है । यदि हमारे जीवन रूपी बल्ब में मिथ्यात्व की विकृति है या विनय और विवेक रूपी तार टूटे हुए हैं तो बडे

गुरु का शरण प्राप्त करके भी हम अपने जीवन की प्रकाशित नहीं कर सकते ।

भगवान् श्री महावीर के पास स्वर्ण महलो में रहने वाले सम्राट् आये, राजा आये, राजकुमार आये, राजरानियाँ आईं, राजमाताएँ आईं, और राजकुमारियाँ आईं । ऊँची अट्टालिकाओं में रहने वाले इन्भ सेठ आये, सेठारियाँ आईं, सेठ पुत्र आये, सेठ पुत्रियाँ आईं । टूटी फूटी भोपड़ियों में रहने वाले दीन आये, अनाथ आये, पर जिनके जीवन रूपी बल्व में मिथ्यात्व रूपी विकृति नहीं थी, जिनके विनय और विवेक रूपी तार टूटे हुए नहीं थे उनका जीवन प्रकाश से जगमगा उठा था, और जिनके जीवन रूपी बल्व खराब थे, और विनय-विवेक रूपी तार टूटे हुए थे उनके जीवन में प्रकाश नहीं हो सका ।

भगवती सूत्र में भगवान् श्री महावीर के जमाई जमाली का वर्णन है । वह भगवान् के पीयूषवर्षी प्रवचनों को श्रवण कर पाँच सौ क्षत्रिय कुमारों के साथ प्रव्रजित होकर भगवान् का शिष्य बनता है । आगमों का गभीर अध्ययन भी करता है, तप से आत्मा को तपाता भी है, पर जीवन रूपी बल्व विकृत था जिससे भगवान् सदृशी सर्वज्ञ सर्वदर्शी को प्राप्त करके भी अपने जीवन को चमका नहीं सका । और मखली पुत्र गोशालक भी महावीर का अन्तेवासी बना । छह वर्ष तक निरन्तर छाया की तरह साथ रहा किन्तु वह अन्धकार में ही भटकता रहा, अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर सका । भगवान् के अवर्णवाद से उसने अपनी आत्मा को अधिक काली

बना दी। सद्गुरु के शरण में पहुँच कर भी उसने अपना दिवाला निकाल दिया, एतदर्थ ही मैं कह रहा हूँ कि सद्गुरु में ज्ञान का अखण्ड प्रकाश होने के बावजूद भी यदि शिष्य में योग्यता नहीं है तो वह अपने जीवन को आलोकित नहीं बना सकता।

कलाकार

सद्गुरु एक सफल कलाकार है। कलाकार जैसे एक अनघड पत्थर को ऐसी सुन्दर आकृति प्रदान करता है जिसे देखते ही दर्शक आनन्द-विभोर हो जाता है वैसे ही सद्गुरु भी असंस्कारी आत्मा को ऐसी संस्कारी बना देता है कि जिसमें जीवन बोलने लगता है। अर्जुन मालाकार जो एक दिन हत्यारा था, जिसके नाम से राजागृह निवासी कापते थे, नगर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते थे किन्तु सुदर्शन के साथ वह भगवान् श्री महावीर के चरणारविन्दों में पहुँचता है और महावीर का शिष्य बन जाता है। बेलें बेलें वह पारणा करता है और पारणा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर जब नगर में जाता है तब उसे अनेक ताड़ना तर्जना और त्रास दिया जाता है तब भी वह आक्रोश नहीं करता है, यह है सद्गुरु की कला।

अगुलीमाल जो एक दिन भयंकर डाकू था और अपने गले में अगुलियों की माला पहना करता था, जिसकी आँखों से खून बरसता था किन्तु जीवन के कलाकार सद्गुरु महात्मा बुद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया, हिंसक को अहिंसक बना दिया। और सम्राट् प्रदेशी जो क्रूर, कठोर और निर्दय था, मनोविनोद

के लिए उसने अनेको को मीत के घाट उतार दिया था। प्रजाजन जिससे सदा भयभीत रहता था, पर चतुर चित्त की प्रबल प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर महाश्रमण केशी महाराज उसके जीवन का निर्माण करने हेतु ज्वेताम्बिका आते हैं और उसके जीवन को ऐसा बदल देते हैं कि महारानी सूर्यकान्ता के द्वारा विष दान देने पर भी सम्राट शान्त, प्रशान्त और उपशान्त रहते हैं। यह है सद्गुरु का चमत्कार।

स्टेशन

सद्गुरु जीवन रूपी ट्रेन का स्टेशन है। ट्रेन यदि स्टेशन पर रुकती है तो उसे वहां किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता, यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई विकृति उत्पन्न हो जाय तो वहां शीघ्र ही दुरुस्त की जा सकती है। स्टेशन पर ही उसे पानी मिलता है, कोयले मिलते हैं। और विश्रान्ति मिलती है। जीवन रूपी ट्रेन का स्टेशन सद्गुरु है, यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विकृति भी पैदा हो गई है तो सद्गुरु उसे शीघ्र ही ठीक कर देंगे।

दीक्षा की आज प्रथम रात थी, मेघ मुनि का आसन द्वार के पास लगा था। अन्धकार के कारण मुनियों के पैर व रजो-हरण के स्पर्श से मेघ मुनि की निद्रा भग हो गई। चिन्तन चिन्ता में बदल गया। मैं जब राजकुमार था तब ये मुनि जन मेरा सत्कार और सम्मान करते थे, मुझे प्रेम करते थे आज मुनि बनते ही यह स्थिति है कि—ठोकरे खानी पड़ रही है। श्रेयष्कर यही है कि प्रातः महावीर को ये सारे वस्त्र पात्र

संभला कर गृहस्थ बन जाऊं। रात भर इस प्रकार मानस में उधेड़बुन चलती रही, प्रातः महावीर के चरणों में पहुँचे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी महावीर ने उनको रात के समय मानस में उठी विचार-लहरियों पर प्रकाश डालते हुए बतलाया कि मेघ तू पूर्वभव में कौन था, और किस प्रकार तूने कष्ट सहन किये और अब तनिक से कष्ट से घबरा गया है। मेघ का मानस दुरस्त हो जाता है। विवेक का निर्मल नीर तथा चिन्तन का खाद्य मिलते ही उसने प्रतिज्ञा ग्रहण की कि आज से मैं नेत्रों के अतिरिक्त सर्व-शरीर सन्तों के सेवा हेतु समर्पित करता हूँ।

कुशल नाविक

सद्गुरु जीवन रूपी नौका का सफल और कुशल नाविक है। जो संसार रूपी सागर में से तथा क्रोध मान माया और लोभ रूपी तूफान में से सकुशल पार पहुँचा देता है। एतदर्थ ही सद्गुरु की महिमा का बखान करते हुए एक वैदिक ऋषि ने कहा है—

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः ।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै सद्गुरवे नमः ॥

महत्त्व

भगवान् से भी सद्गुरु का महत्त्व अधिक है। एक वैदिक ऋषि ने तो यहाँ तक कहा है—भगवान् यदि रुष्ट हो जाय तो सद्गुरु वचा सकता है पर सद्गुरु रुष्ट हो जाय तो भगवान् की शक्ति नहीं जो उसे उबार सके।

हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न च शिवः ।

तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन, गुरुमेव प्रसादयेत् ॥

दुर्लभ क्या ?

एक जिज्ञासु ने एक विचारक से पूछा—इस संसार में दुर्लभ क्या है ? 'किं दुर्लभ ?' विचारक ने गंभीर चिन्तन के पश्चात् उससे कहा—अन्य वस्तुएँ मिलना सरल है, सहज है पर सद्गुरु का मिलना कठिन है, कठिनतम है 'सद्गुरुस्ति लोके' वस्तुतः सद्गुरु का मिलना बड़ा ही कठिन है । एक सज्जन ने बताया कि भारतवर्ष में इस समय नब्बे लाख के लगभग गुरुओं की फौज है जिनके पास रहने के लिए भव्य भवन हैं, फिरने के लिए हाथी, घोड़े और कारे हैं, और मौज करने के लिए तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं ? क्या वस्तुतः वे गुरु हैं ?

ये गुरु कैसे ?

एक फिलोसफर जा रहे थे, गगनचुम्बी मठों को देख कर उसने सामने आते हुए एक सज्जन से पूछा—ये सुन्दर मठ किसके चमक रहे हैं ? उसने उत्तर देते हुए कहा उदासियों के । वह सोचने लगा कि जो संसार से उदासी है और उनके मठ ! यह कैसे सम्भव है ? मदोन्मत्त हाथी भूमते हुए दिखलाई दिये । उसने फिर प्रश्न किया, ये हाथी किसके हैं ? तो उस सज्जन ने कहा वैरागियों के हैं ? वह सोच नहीं पा रहा था कि जो वैरागी हो ! जिनके मन में वैराग्य की ज्योति जल रही हो उनके पास हाथी कैसे हो सकते हैं । कुछ और आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे खेलते हुए दिखलाई दिये, उसने पूछा ये बच्चे किसके खेल रहे हैं ? उत्तर मिला—ब्रह्मचारियों के ? ब्रह्मचारी और फिर बच्चे ? आगे बढ़ने पर कुछ बहिनें आती हुई

दृष्टिगोचर हुई ? पूछा किसकी हैं ? तो उत्तर मिला—सन्तों की । सन्त होकर जो पत्निया रखे वे सन्त ही कैसे हैं ? हाँ तो, यह है नामधारी गुरु कहलाने वालों का शब्द चित्र ! वस्तुतः वे गुरु नहीं हैं । जो इस तरह स्वयं भोग-विलास में निमग्न रहते हो और व्यसनो से व्यथित हो, वे गुरु कैसे बन सकते हैं ? ऐसे नामधारी गुरुओं ने ही सद्गुरु के महत्त्व को कम कर दिया है ।

सद्गुरु

सद्गुरु के लिए अपेक्षित है कि वह पाँच इन्द्रियो को वश करने वाला हो, तथा नवविध ब्रह्मचर्य गुप्तियो को धारण करने वाला हो । क्रोध, मान, माया और लोभ से मुक्त हो; अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से युक्त हो; ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य से सम्पन्न हो; ईर्ष्या, भापा, एषणा, आदानभण्डमत और उच्चार प्रस्रवण खेलजल सस्था-पनिका समिति तथा मन, वचन और काया का गोपन करने वाला हो । इस प्रकार जो इन सद्गुणों का धारक है वही वस्तुतः सद्गुरु है । जो इन सद्गुणों के परीक्षण-प्रस्तर पर खरा उतरता है उसे ही भारतीय महर्षियों ने सद्गुरु कहा है :—

पंचिदिय-संवरणो, तह नवविह बंभचेर गुत्तिघरो ।

चउविह-कसाय-मुक्को, इअ अद्वारस गुणेहि संजुत्तो ॥

पंच-महव्वय [जुतो, पंचविहायार-पालण समत्थो ।

पंच समिओ तिगुत्तो, छत्तीस-गुणो गुरु मज्झ ॥

वस्तुतः सद्गुरु का महत्त्व अपरम्पार है । दीपक को प्रकाशित करने के लिए जैसे तैल की आवश्यकता है, घड़ी को चलाने

के लिए चाबी की जरूरत है, शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए भोजन आवश्यक है वैसे ही जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु ही जीवन के सच्चे कलाकार है।

साहित्य : एक चिराग ! एक ज्योति !

निरूपम सम्पत्ति

साहित्य मानव की निरूपम सम्पत्ति है । साहित्य ही अतीत को वर्तमान से और वर्तमान को भावी से मिलाता है । अतीत में मानव ने जो चिन्तन-मनन किया वह वर्तमान में मानव को विरासत के रूप में मिला है और वर्तमान में जो चिन्तन करता है वह भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में प्राप्त होगा । जिस युग में लेखन की परम्परा नहीं थी उस युग में गुरु का मुंह और शिष्य के कान के रूप में प्रस्तुत परम्परा अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ी । इस प्रकार साहित्य की धारा नानारूपों में प्रवाहित होकर मानव को सदा-सर्वदा उपकृत करती रही है ।

परीक्षण के प्रस्तर पर

आज का युग वैज्ञानिक युग है । प्रत्येक कार्य को उपयोगिता के परीक्षण-प्रस्तर पर कसा जाता है । जो उस पर खरा उतरता है उसे ही वह मान्य करता है । संसार एक विष-वृक्ष है, उसमें सर्वत्र अशान्ति, कलह के काटे हैं । सारा वृक्ष ही हलाहल का घर है पर उस वृक्ष पर दो मधुर फल लगे हुए हैं एक काव्यामृत का रसास्वादन और दूसरा है सज्जनो का सहवास

संसार विष्वक्तस्य, द्वे एव मधुरे फले ।

काव्यामृतरसास्वादः संगमः सज्जनैः सह ॥

हां तो साहित्य अमृत का फल है । वह ज्ञान राशि का संचित कोश है । जिसके अध्ययन, चिंतन और परिशीलन से मानव अपना आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों प्रकार का विकास कर सकता है । राजशेखर ने साहित्य को पचमी विद्या माना है । अन्य चार विद्याओं का सार इसमें सन्निहित है । मानव समाज का जो हित-चिन्तन है वह साहित्य है चाहे वह गद्य में हो या पद्य में हो, उसे हम यहां साहित्य ही कहेंगे । इस सन्दर्भ के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि आज का मानव-मानस व्यथित है । चित्त चिन्तित है, उसे शान्ति की चाह है, हित की कामना है तो साहित्य का अध्ययन, मनन, और अनु-चिन्तन करना चाहिए ।

साहित्य : नया जीवन

साहित्य ने कोटि कोटि मानवों में प्रेरणा-प्रदीप जगाये हैं, हताश और निराश व्यक्तियों में उत्साह और साहस का संचार किया है । चिन्ताओं से मुक्त कर नया जीवन प्रदान किया है । महात्माजी ने लिखा है “कुछ पुस्तकें मेरे जीवन की मार्ग-दर्शिका बन गईं जिसमें एमर्सन की “अण्डू दिस लास्ट” सर्व प्रथम है ।

साहित्य की अपूर्व शक्ति

साहित्य में जो शक्ति है वह तोप तलवार बन्दूक और आज के अणुअस्त्र में भी नहीं है । साहित्य मानव के हृदय को बदल देता है ।

भारतीय इतिहास में नादिरशाह एक कठोरता की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। वह बड़ा ही क्रूर प्रकृति का था। उसे भी साहित्य-कला ने मुग्ध कर दिया था। कहा जाता है कि नादिरशाह जब दिल्ली में कत्लेआम कर रहा था उस समय दिल्ली के बादशाह शाह आलम के हाथ पाँव फूल गये थे। नादिरशाह की क्रोधाग्नि से नर नारी जल-भुनकर खाक हो रहे थे। पर उस दावाग्नि को शान्त करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। जो भी नादिरशाह के सामने जाता वह तलवार के घाट उतार दिया जाता था। दिल्ली में रक्त की नदी बह रही थी, नादिरशाह के सेनापति भी प्रस्तुत काण्ड से दंग थे पर किसी में सामर्थ्य नहीं था कि नादिरशाह के विरुद्ध एक शब्द भी कोई बोल सके।

दिल्ली के बादशाह का एक मंत्री जो साहित्यिक था, जब उसने यह हत्याकाण्ड देखा तो उसका हृदय रो पड़ा। वह अपनी जान को हथेली पर रख कर नादिरशाह के पास पहुँचा और उसने कहा—आपके प्रेम रूपी तलवार ने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा है, अब तो आपके लिए एक ही उपाय है कि आप मुर्दों को फिर जीवित कर दें और उन्हें पुनः मारना प्रारम्भ कर दें।

कसे न माँद कि दीगर ब तेगे नाब कुशी।

मगर कि जिन्दगी कुनी खल्का रा बाज कुशी॥

कहते हैं कि यह शेर सुनते ही नादिरशाह के विचार बदल गये और उसने उसी समय हत्या-काण्ड बन्द करवा दिया।

एक तीर

और आम्रौर के महाराजा मानसिंह जो “सिला देवी” के वहाँ पर प्रतिदिन नर की बलि चढाते थे जिससे प्रजा परेशान थी, पर सम्राट को निवेदन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। एक साहित्यकार से रहा नहीं गया। सम्राट “मान” जब घूमने के लिए जा रहे थे तब उसने मार्ग में रोक कर उनसे कहा सम्राट्, विश्व में अनेक कसाई हैं पर नर बलि देकर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराने वाले आप मान कसाई एक ही हैं—

लकड़ कसाई, बकर कसाई, कलम कसाई अनेक ।

नर बलि देय जय चाहे, मान कसाई एक ॥

दोहा क्या था, मानो तीर था जो कलेजे को बीध गया, और दूसरे दिन ही यह आदेश जाहिर हो गया कि आज से नर बलि बन्द की जाती है ।

कर्त्तव्य की ज्योति

और जयसिंह के विलासी जीवन को नया मोड़ देने वाला विहारो का वह साहित्यिक दोहा ही था, जिससे जयसिंह रनि-वास की चहार दिवारो को लाघ कर शीघ्र ही राज-सभा में पहुँचे थे ।

नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इह काल ।

अली कली ही सौं बिंध्यो, आगे कौन हवाल ॥

इस एक ही दोहे ने उनमें कर्त्तव्य की ज्योति जागृत करदी थी। जो कार्य मंत्री आदि नहीं कर सके थे वह कार्य इस दोहे ने कर दिया ।

और पृथ्वीराज के उस साहित्यिक पत्र ने महाराणा प्रताप के अन्तर्मानस में पुनः कर्तव्य-निष्ठा जागृत की थी । उन्होंने अकबर को जो सन्धि-पत्र प्रेषित किया था, उसमें उन्होंने अकबर को सन्धि हेतु लिखा था, किन्तु पृथ्वीराज का यह प्रेरणा-पत्र मिला—

पातल जो पातसाह, धोले मुखहुँता वयण ।
मिहर पच्छिम दिस मांह, उगे कासप राव उत ॥
पटकूँ मूँछा पाण, कै पटकूँ निज तन करद ।
दीजे लिख दीवाण, इण दो पहली बात इक ॥

पत्र क्या था, मानों बीजली का करण्ट था । पत्र पढ़ते ही सन्धि का विचार स्थगित कर देश को आजाद करने के लिए कटिबद्ध हो गये । उस पत्र ने महाराणा प्रताप को पथ-भ्रष्ट होते हुए बचा दिया था, और भूषण ने भी साहित्य के द्वारा ही शिवाजी में वीरत्व का संचार किया था ।

साहित्य और धर्म

भारतवर्ष में साहित्य और धर्म का अभिन्न सम्बन्ध रहा है । यहाँ साहित्य धर्म का अनुयायी रहा है । वही साहित्य जन-मन प्रिय हुआ जो धार्मिक भावना से ओत-प्रोत रहा । पाश्चात्य-समीक्षकों ने साहित्य और धर्म को अलग-अलग माना, पर भारत के विचारकों ने उसे अलग नहीं माना । जो वासना और विकारों को प्रोत्साहन देने वाला है उसे हम साहित्य नहीं कहते । आज साहित्य के नाम पर ऐसे अनेक ग्रन्थों का प्रणयन हो रहा है जो भारतीय संस्कृति और उसके

विचारों के प्रतिकूल है। ऐसा साहित्य मानवता के लिए अभि-
शाप है। और उससे हमेशा बचने की आवश्यकता है।

साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज के विचारों
का सही प्रतिबिम्ब है। पाश्चात्य विचारक गेटे ने कहा है
'साहित्य का पतन राष्ट्र के पतन का द्योतक है। पतन की ओर
वे परस्पर एक दूसरे का साथ देते हैं।

The decline of literature indicates the decline of a
nation; the two keep pace in their downward
tendency

उच्चस्तरीय साहित्य वस्तुतः सांस्कृतिक अनमोल निधि है

साहित्य और जैन समाज

आज जैन समाज का अन्य वस्तुओं के प्रति जितना प्रेम
है उतना साहित्य से प्रेम नहीं है। यही कारण है कि अन्य
वस्तुओं में जितना व्यय करते हैं उसका शतांश भी साहित्य में
व्यय नहीं करते। जितना व्यसनो में अपव्यय किया जाता है
उतना भी साहित्य के लिए खर्च करना पसन्द नहीं है।

साहित्य प्रेम

अब्राहम लिंकन में साहित्य पढ़ने का शौक गजब का था।
किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वे चाहते हुए
भी अर्थान्ध्र के कारण पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे। अतः
मांग-मांग कर पुस्तकें पढ़ते। एक बार किसी व्यक्ति के पास
अच्छी पुस्तक देखी, उनका मन उसे पढ़ने के लिए छटपटाने
लगा। उन्होंने अत्यधिक अनुनय-विनय कर पुस्तक मांगी, पर

वह देने से पहले इन्कार हो गया, किन्तु जब उसने उनकी छटपटाहट देखी तो इस शर्त पर पुस्तक दी कि खराबन हो, इसका पूर्ण ध्यान रखना तथा शीघ्र लौटा देना । पुस्तक लेकर लिंकन घर आये, घर में दीपक नहीं था, घर के सभी सदस्य सर्दी से बचने के लिए एक अंगीठी में अग्नि लगा कर तापा करते थे । लिंकन उसी अंगीठी के प्रकाश में पुस्तकें पढ़ा करते थे । वे उस रात पुस्तक लेकर पढ़ने बैठ गये, घर के सारे सदस्य सो गये और वे सारी रात पुस्तक पढ़ते रहे । पुस्तक पूर्ण कर उसे जंगले में रख कर वे सो गये । संयोग-वश वर्षा आ गई और जंगले में रखी पुस्तक खराब हो गई ।

बालक लिंकन ने ज्यो ही उठ कर देखा कि पुस्तक खराब हो गई है, वे रोने लगे, मन में विचार आया कि किस तरह उन्हें लेजा कर दूंगा । वे क्या कहेंगे ।

आँखों में आँसू बहाते हुए वे पुस्तक के मालिक के पास पहुँचे पर पुस्तक-मालिक खराब पुस्तक को लेने के लिए प्रसन्न न हुआ और उसका मूल्य चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, अन्त में पुस्तक मालिक ने यह निर्णय दिया कि तीन दिन तक खेत में धान काट कर पुस्तक का मूल्य भरपाया किया जा सकता है । बालक लिंकन तैयार हो गया । वह घबराया नहीं । साहित्य प्रेम के कारण ही वह अपने जीवन के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ता रहा । और एक दिन अमेरिका का लोकप्रिय राष्ट्रपति बन गया ।

नैपोलियन बोनापार्ट भी साहित्य-प्रेमी था । उसे बिना साहित्य का अध्ययन किये चैन नहीं पड़ता था ।

फारस में सन् ६३८ में एक वजीर था । उसके पास एक लाख और सत्तरह हजार पुस्तकें थी जिन्हें वह सदा अपने पास रखता था । यदि वह कभी युद्ध में भी जाता तब भी वे पुस्तकें उसके पास रहती । पुस्तकों को इधर से उधर ले जाने के लिए चारसौ ऊँट थे, उन पर पुस्तकें लकड़ियों की तरह लादते । वे इतनी व्यवस्थित रखी जाती थी कि जिस पुस्तक की आवश्यकता होती उसी समय वह निकाली जा सकती थी ।

बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा साहित्य से प्रेम करते हैं । मिल्टन का कथन है कि 'किसी अच्छी पुस्तक में उसके लेखक का, उस महान् व्यक्ति का रक्त बहता है ।' भारत के प्रसिद्ध विद्वान् भर्तृहरि ने कहा है—साहित्य व संगीत कला से विहीन मनुष्य पशु के समान है ।

जेब का बगीचा

साहित्य महापुरुषों के विचारों का अक्षय कोश है । ससार रूपी रोग को नष्ट करने के लिए अद्भुत औषध है । सत्य और सौन्दर्य से भरा हुआ मानो स्टीमर है । वह युवावस्था में मार्ग-दर्शक है और वृद्धावस्था में आनन्ददायक है । वह एक अद्भुत शिक्षक है । शिक्षक चाबुक मारता है, वह कठोर शब्दों में फटकारता है और पैसे भी लेता है पर यह न चाबुक मारता है न कठोर शब्दों में फटकारता है और न पैसे ही लेता है । किन्तु शिक्षक की तरह उपदेश देता है । यह युवा-वस्था में भी वृद्ध जैसा अनुभवी बना देता है । एतदर्थ ही

आस्टीन फिलिप्स ने कहा था 'कपड़े भले ही पुराने पहनो पर पुस्तकें नवीन-नवीन खरीदो ।'

लॉर्ड मेकॉले ने तो यहाँ तक कहा—'यदि मुझे कोई सम्राट बनने के लिए कहे और साथ ही यह शर्त रखे कि तुम पुस्तकें नहीं पढ़ सकोगे तो मैं राज्य को तिलाञ्जलि दे दूंगा और गरीब रह कर भी पुस्तकें पढ़ूंगा ।' एक अरबी कहावत है कि पुस्तकें जेब में रखा हुआ एक बगीचा है 'जिन घरों में सद्-साहित्य का अभाव है वह घर आत्मा-रहित शरीर के सदृश है । फर्नीचर आदि अन्य वस्तुओं से आप लोग घर को सजाते हैं पर वस्तुतः वे घर की शोभा नहीं हैं । मेरा कहना है कि आप सद्साहित्य से घर को सजाएँ । यदि आपका घर सद्साहित्य से सजा हुआ है और आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तो भी आने वाले साहित्य को देख कर आपको विद्वान समझेंगे, घर में रखा हुआ साहित्य आपकी मूर्खता को ढक देगा । कितने ही हमारे वृद्ध महानुभाव कहते हैं कि 'पोथियो को कौन पढ़ेगा' तो मैं उनसे कहता हू कि पोथियो को आप नहीं तो आपके पोते पढ़ेंगे । यदि घर में अच्छा साहित्य है तो जो भी पढ़ेगा उससे वह लाभान्वित ही होगा । शरीर के लिए जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार मानसिक भूख को शान्त करने के लिए श्रेष्ठ पुस्तकों की आवश्यकता है । जिसका खाता वही समाप्त हो जाता है उसका लेन-देन भी समाप्त हो जाता है, वैसे ही जिस समाज का साहित्य समाप्त हो जाता है वह समाज भी समाप्त हो जाता है । 'कहा भी है 'मुर्दा है वह देश जहा साहित्य नहीं है ।'

साहित्य का प्रचार

आप विशिष्ट अवसरों पर अपने स्नेही-साथियों को अन्य वस्तुएँ उपहार में देते हैं। धार्मिक उत्सवों पर भी उपहार दिया जाता है। यदि उपहार देने में कुछ विवेक दृष्टि रखी जाय, अन्य वस्तुओं के स्थान पर सद्साहित्य दिया जाय तो उससे अनेक लाभ हो सकते हैं। एक तो वह जिन्हे दिया जायेगा उन्हे जीवन-निर्माण की दिव्य दृष्टि देगा, दूसरा साहित्य का सुगमता से प्रचार-प्रसार होगा।

महावीर की पच्चीसवीं जयन्ती

निकट भविष्य में ही आर्यावर्त्त के महामानव भगवान् श्री महावीर को पच्चीस वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उसे मनाने के लिए विविध दृष्टियों से चिन्तन मनन किया जा रहा है। उसमें एक चिन्तन यह भी है कि सम्पूर्ण महावीर-वाणी इस मंगलमय अवसर पर अद्यतन शैली से सम्पादित हो कर कलात्मक दृष्टि से प्रकाशित हो, तथा एक विराट् महावीर स्मृति ग्रन्थ निकले, और इसके अतिरिक्त महावीर जीवन-दर्शन और उपदेश का मौलिक साहित्य निकाला जाय। मैं समझता हूँ यह कार्य जैन समाज के लिए कोई कठिन नहीं है, यदि वह इधर लक्ष्य दे तो।

एक चिराग

आज के युग में वही समाज-धर्म अपना अत्यधिक उत्कर्ष कर सकता है जो साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है। ईसाइयों ने प्रेम व साहित्य के बल पर इतना प्रचार और प्रसार किया है

क्या जैन समाज ऐसा नहीं कर सकता ? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर उसे बोल कर नहीं किन्तु कार्य करके देना है । स्मरण रखियेगा —साहित्य समाज की आख है, एक ज्योति है, एक चिराग है, जो अन्धकार में भी आलोक प्रदान करता है ।

सुनहला प्रकाश

भारतवर्ष का गभीर चिन्तन मानव को सदा यह पुनीत प्रेरणा देता रहा है कि कर्तव्य-निष्ठा बनो। कर्तव्य जीवन का सुनहला प्रकाश है, जीवन का प्रवेग-पर्व है, जीवन संस्था का शिलान्यास है। जीवन का नवनीत है और है जीवन को अमर बनाने का श्रेष्ठ रसायन।

आज का मानव

आगम, त्रिपिटक, वेद और उपनिषद् जो भारतीय साहित्य की अनमोल उपलब्धि है उसमें यत्र-तत्र-सर्वत्र कर्तव्य-निष्ठा की स्वर-लहरी झंकृत हो रही है। गीता और रामायण तो कर्तव्य-निष्ठा के सजीव भाष्य हैं। अनेक लेखकों ने कर्तव्य की महत्ता पर मौलिक ग्रन्थ निर्माण किये, कवियों ने कमनीय कविताएँ लिखी, वक्ताओं ने ओजस्वी अभिभाषण दिये और श्रोताओं ने झूम-झूम कर तालियों की गड़गड़ाहट कर अपने हृदय के भाव अभिव्यक्त किये। पर प्रश्न यह है कि आज का मानव कितना कर्तव्य-निष्ठा है ?

द्वीपदी और युधिष्ठिर

भारतीय साहित्य का एक सुन्दर सन्दर्भ है—महाराणी

द्रौपदी ने महाराजा युधिष्ठिर से कहा—‘आप इतना धर्म-कर्म करते हैं पर जगलों की खाक छान रहे हैं, एक वन से दूसरे वन में भटकते फिर रहे हैं; पर देखिए दम्भ की प्रतिमूर्ति दुर्योधन पाप की प्रवृत्तियों में तल्लीन होने पर भी ससार के विराट वैभव का उपभोग कर रहा है, अतः स्पष्ट है कि जीवन में सुख सम्प्राप्त की कामना हो तो छल-छद्म को अपनाना चाहिए।’

धर्मराज युधिष्ठिर ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—‘द्रौपदी ! ज्ञात होता है कि तुम्हें किसी ने बहका दिया है। मैं कभी भी फल की अभिलाषा से धर्म नहीं करता। जो फलेच्छा से धर्म-कर्म करता है वह भूल-भरा है। कर्तव्य-निष्ठा से उत्प्रेरित होकर ही मैं दान आदि धर्म कार्य करता हूँ।’

नाहं धर्मफलाकांक्षी, राजपुत्रि चरामि भो ।

ददामि देयमित्येव, यजे यष्टव्यमित्युत ॥

कर्तव्य और साधना

जैन सस्कृति के तलस्पर्शीविज्ञो ने भी फल की कामना से किये जाने वाले तप-जप, व्रत, नियम को जीवन का शल्य कहा है। और कर्तव्य दृष्टि से ही साधना करने के लिए उत्प्रेरित किया है। कर्तव्य दृष्टि से की जाने वाली साधना में ही स्वर्ण की तरह आभा प्रस्फुटित होती है।

इन्सान की परख

यह एक परखा हुआ तथ्य है कि तार के द्वारा वस्त्र की परख होती है। धार के द्वारा शस्त्र की परख होती है। नाम

से नहीं अपितु कर्तव्य के द्वारा इन्सान की परख होती है ।

पन्ना और आशाशाह

राजस्थान के इतिहास का सुनहला प्रसंग है—पुत्र-वत्सला पन्ना घाय ने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने लाडले लाल को चढ़ा दिया । ज्योंही दुष्ट वनवीर उदयसिंह को मारने के लिए नगी तलवार लेकर अन्दर घुसता है और पूछता है—‘उदयसिंह कहां है ?’ पन्ना को पहले से ही वनवीर के इस षड़यन्त्र का पता लग गया था, लेकिन वह वीराङ्गना घबराई नहीं । दुष्ट वनवीर को सिंह-गर्जना करते हुए फटकारा । आखिर उस कठोर कर्तव्य की घड़ी आ पहुंची । एक ओर उदयसिंह की रक्षा का प्रश्न था तो दूसरी ओर अपने इकलौते पुत्र की रक्षा का । दोनों में से पन्ना ने स्वामी-भक्ति के कर्तव्य पर दृढ़ रह कर अपना पुत्र जहां राजसी वेप में सोया हुआ था, उसकी ओर सकेत कर दिया । दुष्ट वनवीर ने एक ही प्रहार से फूल से कोमल पन्ना के पुत्र को, उदयसिंह समझ कर मौत के घाट उतार दिया । पन्ना यह देख कर भी कर्तव्य की बलवती प्रेरणा के कारण रोई नहीं, सिसकी नहीं । उसने यह कठोर कर्तव्य पूर्ण किया । इसके बाद उसके सामने उदयसिंह बड़ा न हो जाय तब तक उसकी रक्षा का प्रश्न था । उसने कुछ सोच कर एक विश्वस्त सेवक के साथ पत्तों की टोकरी में उदयसिंह को सुला कर, ऊपर से पत्ते ढक कर किसी तरह नहर से बाहर ले चलने को कहा । स्वयं भी बाहर जाने को तैयार हो गयी । पन्ना उदयसिंह को कही न कही विश्वस्त

पुरुष के यहां रख कर उसका लालन-पालन करना चाहती थी। परन्तु दुष्ट वनवीर का आतङ्क चारों ओर फैल गया था। वह जहा भी शरण के लिए गई, सभी ने अपने प्राणमोह-वश पन्ना घाय को टका सा जवाब दे दिया। वह जगलो-जगलो घूमी, पहाड़ो मे घूमी, कांटे-ककर और हिंस्र पशुओं की भी उसने परवाह न की। अन्ततोगत्वा वह अरावली के दुर्गम पहाड़ो और ईडर के कूट मार्गों को लाँघ कर कुभलमेरु दुर्ग पहुँची, जहा आशाशाह देपुरा नामक एक जैन किलेदार था। पन्ना ने उसके यहां जाकर, अपनी सारी आपबीती बताई और कहा कि 'अपने राजा के प्राण बचाइये, इसे आपकी शरण मे, और आपकी गोद मे मैं रखने आई हूं।' किन्तु आशाशाह भयभीत और अप्रसन्न होकर इस बात से आना-कानी करने लगा। आशाशाह की वयोवृद्धा माता भी वही पर बैठी थी। पुत्र की कायरता और कर्तव्यच्युतता देख कर फटकारते हुए कहा 'आशा ! धिक्कार है तेरे जीवन को ! क्या ही अच्छा होता तू मेरे पेट से जन्म ही न लेता ! क्या तू एक शरणागत को, एक अतिथि को आश्रय नहीं दे सकता ? उसे इन्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती ? निरपराधियों को अत्याचारी के चगुल से बचाने का सामर्थ्य रखते हुए भी प्राण-मोह में पड कर कर्तव्य से व धर्म से क्यों डिग रहा है ? जो मनुष्य किसी के विपत्ति मे काम नहीं आता उसका संसार मे जीना ही बेकार है। इच्छा तो ऐसी होती है, जिन हाथों से तुझे पाला पोसा है, उन्ही हाथों से तुझे समाप्त कर दूं।' इतना कहते ही आशाशाह पानी-पानी हो गया। उसको

अन्तरात्मा जागृत हो उठी। वह वीर माता के चरणों में लोट पड़ा और अश्रुओं से मातृ-चरणों का अभिषेक करने लगा। बोला—‘क्या माँ, मैं तुम्हारा पुत्र होकर भी यह भीरुता कर सकता था? क्या प्राणों के तुच्छ मोह में पड़ कर कर्तव्य की अवहेलना कर सकता था? मुझे यह क्या भ्रम हो गया था, माता!’ वीर माता का हृदय वत्सलता से उमड़ने लगा और वह सिर पर हाथ फेरने लगी। वीर आशाशाह ने उदयसिंह को अपना भतीजा कह कर प्रसिद्ध किया और युवा होने पर अन्य सामन्तों की सहायता से चित्तौड़ का सिंहासन दिला दिया। पन्ना का मनोरथ पूर्ण हुआ। पन्ना घाय का और आशाशाह की वीर माता का यह कार्य कितना सराहनीय है? मेवाड़ का इतिहास कर्तव्य-निष्ठा की पुनीत गाथाओं से भरा पड़ा है। भामाशाह की कर्तव्यनिष्ठा क्या कम थी?

कर्तव्य का क्षेत्र

कर्तव्य का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में—सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक आदि हर मैदान में कर्तव्य की प्रतिपल पुकार होती है। जो नरवीर कर्तव्य को पूर्णतः निभाते हैं, वे ही इस संसार में अपना जीवन महान् बनाते हैं और जगत् में भी शान्ति और सुव्यवस्था फैला जाते हैं। उनके जीवन की सफलता कर्तव्यनिष्ठा में ही सन्निहित है। एक कवि ने कहा है—

‘सफल उन्हीं का जीवन है, जो निज कर्त्तव्य निभाते हैं ।

ऐसे तो पशु सम जीकर के लाखों नर मर जाते हैं ॥’

कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, वे चाहे एकान्त में हो, चाहे विराट जन समूह में हो, सर्वत्र दृढ़तापूर्वक अपना कर्त्तव्य पालन करेंगे । कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कष्ट के काँटों से घबरा कर अपनी राह नहीं छोड़ता, अपनी मुस्कराहट नहीं छोड़ता । वह कर्त्तव्य को किसी भी लोभ, स्वार्थ या प्रलोभन को बेचता नहीं है । वह कर्त्तव्य की सौदेबाजी नहीं करता । उसे पुरस्कार की वाञ्छा नहीं होती, उसे इनाम की परवाह नहीं होती । कर्त्तव्य में पार उतर जाना, कर्त्तव्य को पूर्ण कर देना ही उसके लिए इनाम है, पुरस्कार है, उसी में उसे आनन्द है । पन्ना धाय को किस पुरस्कार की इच्छा थी ? राजा हरिश्चन्द्र को किस सम्पत्ति की अभिलाषा थी ? उन्हें एक मात्र कर्त्तव्य-पालन करने में ही आनन्द की अनुभूति होती थी । एक कर्त्तव्यपरायण वैद्य या डॉक्टर को उसकी दवा से जब रोगी स्वस्थ होता है तो मन में आल्लाह उत्पन्न होता है । एक आचार्य को अपने शिष्य की सफलता देख कर मन ही मन प्रसन्नता उमड़ती है । पानी में डूबते हुए को बचा लेने पर तैराक को अपने कर्त्तव्य पालन से प्रफुल्लता पैदा होती है । यह आनन्द उसी को अन्दर से होता है, जो कर्त्तव्य की परिसमाप्ति बिना स्वार्थ के करना जानता हो ।

कर्त्तव्य और पुरस्कार

एक बार इटली की एक नदी में जोर की बाढ़ आ गई । नदी के इस पार दर्शकों की भीड़ जमा थी । नदी का पुल टट

गया था और सारा भूभाग जलमग्न हो गया था । केवल बीच का एक टीला बच गया था, जो जल में डूबा नहीं था । घर वाले सब बेघरवार होकर सहायता के लिए पुकार रहे थे । भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा—‘यदि कोई उस घर के सब मनुष्यों को बचा दे तो मैं सौ सुवर्ण मुद्राएँ पुरस्कार में दूंगा ।’ यह सुन कर एक युवा मल्लाह अपनी नाव उस घाट की ओर ले गया और सब को उस पर चढ़ा कर ले आया । उस पुरस्कारदाता ने सौ स्वर्ण मुद्राएँ देते हुए कहा—‘तुमने बहुत साहस का काम किया है, लो यह अपना पुरस्कार !’ पर उस कर्तव्यनिष्ठ युवा मल्लाह ने अपने हाथ खींच लिए और कहा - ‘मैं अपना पुरस्कार पा चुका हूँ । मुझे कर्तव्य-पालन में जो आनन्द मिला है, वह क्या कम पुरस्कार है ।’ आप चाहे तो अपना धन बाढ़-पीड़ितों की सेवा में खर्च कर दीजिए ।’

यह है पुरस्कार के प्रलोभन को ठुकरा कर कर्तव्य-पालन की जीती-जागती कहानी !

अधिकार और कर्तव्य

कर्तव्य का क्षेत्र क्रमशः विस्तृत से विस्तृततर और विस्तृततम होता जाता है । अपने कुटुम्ब से शुरू होकर वह जाति, गाँव, नगर, समाज, राष्ट्र, अन्य राष्ट्र, अन्य प्राणी, इस प्रकार सारे विश्व तक कर्तव्य की सीमा विस्तृत है । मनुष्य को अपने सामने आए हुए कर्तव्य को सर्व प्रथम निभाना चाहिए । प्राचीन काल में समाज चार वर्णों में बंटा हुआ था और सबके अपने-अपने कर्तव्यों का वर्गीकरण किया हुआ था । केवल

व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, किन्तु कर्त्तव्य की दृष्टि से यह वर्गीकरण था। किन्तु आज वह कर्त्तव्य पालन की भावना प्रायः लुप्त हो गई है। गाँव और नगर वाले अपने नागरिकता के कर्त्तव्य को पहिचान कर, अपने कर्त्तव्य की सीमा रेखा का परिज्ञान कर ले, पालन कर ले तो नगर की बहुत-सी गड़बड़ियाँ शीघ्र ही मिट सकती हैं, गाँव की बहुत-सी उलझनें एक दिन में समाप्त हो सकती हैं। पर आज अधिकारो का युग है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकार पाने की धुन में है। मेयर, नगर पिता, अध्यक्ष, सरपच, पंच आदि पदों और अधिकारों की आज नगरो और गाँवों में होड़ लगी हुई है। कोई विरला ही अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहता है।

स्मरण रखिए, अधिकार मागने की चीज नहीं है। मांगने से अधिकार मिलता भी नहीं है। आप कर्त्तव्य पालन करेंगे तो अधिकार आपके पीछे-पीछे फिरेगा। और अगर आप कर्त्तव्य पालन किये बिना ही अधिकार पा लेंगे या पाना चाहेंगे तो दुनिया की ओर से धिक्कार मिलेगा। सस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि ने कहा है—

‘अधिकार पदं प्राप्य कार्यं यो न करोति तत्
अकारो लुप्ततां याति, ककारो द्वित्वां व्रजेत् ।’

जो मनुष्य अधिकार पद पाकर कर्त्तव्य पालन नहीं करता उसके अधिकार का अकार उड़ जाता है और ककार दुगुना हो जाता है, यानी धिक्कार उसे मिल जाता है ! भारतीय सस्कृति के प्रसिद्ध ग्रन्थ गीता में कहा है—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’

पाना नहीं, करना

तेरा अधिकार कर्त्तव्य करना है, फल की ओर देखना नहीं। आज जहाँ देखें, वही अधिकारो की घुडदौड़ मची हुई है। अधिकार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति जनता के सामने पहले तो लम्बे-चौड़े भाषण भाड़ेंगे, जनता के सामने बड़े-बड़े वादे करेंगे कि हम तुम्हारे लिए यों कर देंगे, तुम हमें वोट दे दो, किन्तु ज्यों ही बहुमत से अधिकार या पद मिला नहीं कि जनता को मुंह भी नहीं दिखायेंगे, फिर तो वे ऐसे भाग निकलेंगे कि जैसे सांप कांचली छोड़ कर भाग जाता है। अधिकारो के नशे में वे कर्त्तव्य की बात को सर्वथा भूल जायेंगे, कर्त्तव्य का गला घोटते देर न लगायेंगे। नीतिशास्त्र के विद्वान् शुक्राचार्य के शब्दों में—‘अधिकारमद पीत्वा को न मुह्यात् पुनश्चिरम्’ सचमुच, अधिकार पाने की चीज नहीं है, कर्त्तव्य ही करने और पाने की चीज है। आज की शिक्षा-दीक्षा और सस्कार ही इस प्रकार के हो रहे हैं कि सब लोग प्रायः कर्त्तव्य पूर्ण करने से कतराते हैं। हरिश्चन्द्र और पन्ना धाय जैसे कर्त्तव्य-वीरों का नाम केवल इतिहास के पृष्ठों पर अङ्कित है, जनता के जीवन में, हृदय में अंकित नहीं है, वह धु धला पड़ता जा रहा है। ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म और सघ धर्म आदि धर्म कर्त्तव्यनिष्ठा के ही सूचक हैं।

आज के अधिकांश जैन, बौद्ध, वैदिक आदि धर्मों में कर्त्तव्य की झुंकार कम होने लगी है। धर्मनायक केवल अपने

धर्मानुयायियों की संख्या वृद्धि के लोभ में पड़ कर सस्ता नुस्खा उन्हें बताने लगे हैं, लोभ और भय से उन्हें प्रेरित कर के धर्म की हवा उनमें भरते हैं। वास्तव में यह लोभ और भय पर आधारित धर्म की हवा अधिक दिनों तक टिकती नहीं। शीघ्र ही फुटबाल की तरह पचर होकर निकल जाती है। जहाँ धर्म कर्त्तव्याधारित हो, वहीं स्थायी रूप से धर्म का प्रालन, आचरण और निवास हो सकता है।

कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रयोजन से कोई न कोई कार्य करता है, पर वे सभी कार्य कर्त्तव्य की कोटि में इसलिए नहीं आते कि उनके पीछे या तो स्वार्थ की प्रेरणा रहती है, या भय की प्रेरणा रहती है। विवेकपूर्ण कर्त्तव्य की प्रेरणा बहुत कम कार्यों में रहती है और ऐसी प्रेरणा जिन कार्यों के पीछे होती है, वे कार्य कर्त्तव्य की कोटि में गिने जाते हैं। कर्त्तव्य पालक की भी ऐसे कार्यों से स्वयमेव ख्याति होती है। न चाहने पर भी अधिकार हाथ जोड़े खड़ा रहता है। इसीलिए भारतीय मुनि कहते हैं—

‘कर्त्तव्यमेव कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि

अकर्त्तव्यं न कर्त्तव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ।’

प्रत्येक मनुष्य को प्राण कण्ठों तक आ जाने पर भी कर्त्तव्य ही कर्त्तव्य करना चाहिए, अकर्त्तव्य नहीं, अर्थ प्रेरित, भय प्रेरित, या स्वार्थ प्रेरित कार्य नहीं।

अन्तर्निरीक्षण

प्रत्येक साधक के प्रतिदिन के अन्तर्निरीक्षण का विषय ही

यह होना चाहिए कि 'आज के दिन मैंने क्या कर्त्तव्य किया है, क्या कर्त्तव्य करना शेष है और कौन-सा ऐसा कर्त्तव्य है, जिसे शक्य होने पर भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ।' साधक के सामने शास्त्र में अन्तर्निरीक्षण के लिए ये ही तीन प्रश्न रखे हैं

‘किं मे कर्डं, किं च मे किञ्च सेसं ?

‘किं सर्वकणिज्जं न समायरामि ?’

हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि हर व्यक्ति को, चाहे वह कहीं भी बैठा हो, किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, अपना कर्त्तव्य उसे अवश्य पालन करना ही चाहिए। जो कर्त्तव्य पालन से विमुख होकर जीता है, उसे जीने का भी अधिकार नहीं है। व्यापारी का कर्त्तव्य यही है कि वह ग्राहक के प्रति ईमानदारी को न खोए। शोषण के प्रवाह में वह कर कर्त्तव्य की जड़ें न काटे। तृष्णा की वैतरणी में वह कर वह मिलावट, ठगी, धोखेबाजी या देने-लेने में न्यूनाधिक माप-तोल की बेईमानी न करे। कर्त्तव्य ही उसे व उसके परिवार को जीवित और सुरक्षित रखने वाला है, अकर्त्तव्य और अधर्म नहीं।

यदि कोई वकील है तो उसके कुछ कर्त्तव्य हैं। वह असत्य-पक्ष की पुष्टि न कर दे, कानून के दावपेचों में असली न्याय का खून न कर दे, यह उत्तरदायित्व वकील पर है। यदि कोई डॉक्टर है तो रोगी की कष्टपूर्ण पुकार सुनते ही उसे सान्त्वना देना और उसका इलाज करना उसका कर्त्तव्य है। फीस के चक्कर में पड़कर अगर वह रोग को बढ़ाता है, चिरकालीन बनाता जाता है, या पैसे के लोभ में आकर दवा में अधिक

पानी मिला कर पूरे पैसे वसूल करता है तो वह कर्त्तव्य से च्युत होता है । यही क्यों डॉक्टर स्वयं भूखा है, थकामादा है, फिर भी अगर कोई असाध्य रोगी उसके पास आशाएँ लेकर आता है या उसे दिखाने के लिए डॉक्टर को कोई ले जाना चाहता है तो सब कुछ छोड़ कर पहले रोगी को देखना उसका कर्त्तव्य हो जाता है ।

डॉक्टर और रोगी

कुछ वर्षों पहले की बात है । एक शहर में एक डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस खूब अच्छी चलती थी । डॉक्टर के पास सैकड़ों रोगी प्रति दिन आते थे, वह सब को ध्यान से देखता और उचित इलाज करता । उसके हाथ में यश भी था । एक दिन डॉक्टर के पास दिन भर एक के बाद एक रोगी आते ही रहे । डॉक्टर को उस दिन खाना खाने की भी फुर्सत न रही । शाम को थकामांदा वह अपनी पत्नी के पास एक कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था कि अचानक ही एक व्यक्ति डॉक्टर को लेने आया कि उसके इकलौते पुत्र के ऊपर से गिर जाने के कारण गहरी चोट लगी है । डॉक्टर ने उसे जरा बैठने को कहा और यह कहा कि 'मैं जरा चाय पी लू और थोड़ा आराम करने के पश्चात् चलूंगा !' यह सुनना था कि डॉक्टर की विवेकशीला पत्नी ने तुरत कहा— 'आप को अब चाय पीने का अधिकार कहा है ? आपका पहला कर्त्तव्य है रोगी को देखना । अगर आपके लड़के के ऐसी गहरी चोट लगी होती तो क्या आप चाय पीने के लिए रुकते ?' पत्नी की इस कर्त्तव्य-

बोधक जोशीली प्रेरणा से डॉक्टर उसी वक्त चाय छोड़ कर उस बच्चे को देखने के लिए उसके पिता के साथ गया और अपना कर्त्तव्य अदा किया ।

श्रेष्ठ कौन

जहां सुख-सुविधाओं का, प्राणों का या अपने माने जाने वालों का मोह आया नहीं कि कर्त्तव्य की ज्वाला बुझी नहीं । कर्त्तव्य की ज्वाला अन्तर्मानस में सतत प्रज्वलित रहे तो मनुष्य मानव से देव कोटि तक पहुँच सकता है । चीन देश के महान दार्शनिक संत कन्फ्यूशियस ने कहा है—‘वही राष्ट्र श्रेष्ठ है जिसमें राजा, प्रजा, पिता, पुत्र, माता, पुत्री, गुरु और शिष्य अपना-अपना कर्त्तव्य एक साथ पूरा करते हैं ।’ वस्तुतः बात बहुत ही ऊँची कही गई है । और अगर विश्व के सभी मनुष्य कर्त्तव्य पालन के एक ही व्रत को ले ले और उसे उत्साह के साथ निभाएँ, पालें तो विश्व-शान्ति का साम्राज्य कायम होते देर न लगे ।

प्रारंभ कहाँ से

मैं बहुत दूर की बात कह गया हूँ । पर आप इससे घबराइए नहीं । कर्त्तव्य की साधना आपको करनी ही है और प्रथम अपने कुटुम्ब से शुरू करनी है । इसका मतलब यह नहीं कि गाँव, नगर, समाज या राष्ट्र के प्रति आपके कोई कर्त्तव्य नहीं हैं ? वे भी हैं और उनका भी पालन आपको समय-समय पर करना है । विश्व के सभी प्राणियों के प्रति जब आपमें कर्त्तव्य पालन की भावना उमड़ेगी, विश्व के सभी प्राणियों

के साथ किये जाने वाले व्यवहार को आप अपने आत्मा के दर्पण में निरीक्षण करने लगेंगे तो आपके जीवन का काया-पलट होते देर नहीं लगेगी । आपकी कर्त्तव्यनिष्ठा ही आपको अनेक सकटों से पार कर देगी । आपको सकट भी फिर उत्थान में सहायक और साथी जैसे प्रतीत होने लगेंगे । आपको विपत्तियां भी जीवन-सगिनी मालूम देगी । आपका दृष्टिकोण ही बदल जायगा । आप कर्त्तव्य की तपतपाती सड़क पर चलते हुए भी परम आनन्द का अनुभव करेंगे । सुख-सुविधाओं का प्रलोभन, प्राणों का मोह, और गरीबी का भय, आपको अपने कर्त्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकेंगे । आपकी कर्त्तव्य यात्रा में किसी भी भयावनी या लुभावनी शक्ति का, विघ्नवाधा डालने का साहस नहीं होगा । आपकी इस सतत कर्त्तव्य-यात्रा में आपकी विजय निश्चित होगी, सफलता सुन्दरी आपको अवश्य ही वरण करेगी, और जीवन का आन्तरिक सौन्दर्य निखर उठेगा । फिर तो 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत. ससिद्धिलभतेनर.'—अपने-अपने कर्त्तव्यकर्म में अभिरत मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता ही है—का वाक्य आपके जीवन का प्रेरक मंत्र होगा; इस प्रकार कर्त्तव्ययज्ञ में आप अपनी आहुतियां देते रहेंगे तो एक दिन आपका जीवन ही सहज कर्त्तव्यमय बन जायगा । ऋषि के शब्दों में 'कृत मे दक्षिणे हस्ते, जयो मे सव्य आहित.' यदि मेरा कर्त्तव्य मेरे दाहिने हाथ में है तो जय और सफलता अवश्य मेरे बाये हाथ में होगी ।'

समय का मूल्य

समय और संसार

सारे संसार का ध्यान आज समय की ओर तेजी से खिंचता चला जा रहा है। समय उसकी गति का, प्रगति का और चाल-ढाल का केन्द्र-बिन्दु बन रहा है। समय उसकी आंखों का तारा बन गया है। समय को छोड़ कर कोई भी समझदार व्यक्ति आज के युग में गति नहीं कर सकता। समय जीवन की सभी अमूल्य घड़ियों का कारण बना हुआ है। समय की उपेक्षा मानव-जीवन के विकास की उपेक्षा है। समय का तिरस्कार मानव-जीवन की प्रगति का तिरस्कार है। समय आज समस्त क्रियाकलापो, प्रवृत्तियों और कार्यों का जनक बना हुआ है।

भारत के महामानव परम मनीषी तीर्थङ्कर भगवान् श्री महावीर ने कहा है—

‘समयं गोयम ! माप्पमायए’

‘हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत करो।’

समय का महत्त्व

जो समय के महत्त्व को नहीं जान सकता वह जीवन में महत्त्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकता। समय ही वह

वस्तु है, जिसने मानव-जीवन को दरिद्र से धनवान, पापी से पुण्यात्मा, राजा को रक, आलसी को उद्यमी, अकर्मण्य को कर्मठ और कर्मवीरो को अकर्मण्य बनाया है। जिसने समय के खेल को नहीं पहिचाना, उसका जीवन अमूल्य अवसरो से वञ्चित रहा, उसकी स्थिति दुरवस्था की भयकर गुफा में ही पड़ी रही, उसकी जिन्दगी मृतवत् बनी रही। यदि कोई मनुष्य धन कमाना चाहे तो उसे उद्योग से वह प्राप्त हो सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः औषध से प्राप्त किया जा सकता है, विस्मृत विद्या अभ्यास से अर्जित की जा सकती है; लेकिन खोया हुआ समय ? वह पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक शायर ने कहा है—

‘सदा दौर दौरा रहता नहीं,
गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।’

समय को एक बार भी आपने हाथ से निकल जाने दिया तो उसका पुनः प्राप्त होना असम्भव है।

समय का चित्र

एक व्यक्ति ने एक प्रसिद्ध चित्रशाला में प्रवेश किया। वहाँ उसे बहुत से चित्र दिखलाए गए। उसने देखा कि एक चित्र ऐसा है, जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा काले वालों से ढका हुआ है और उसके पैरों में पख लगे हुए हैं। दर्शक ने आश्चर्यमुद्रा में पूछा—‘यह किस की तसवीर है?’ चित्रकार ने कहा—‘यह अवसर की, समय के उस अमूल्य क्षण की तसवीर है!’ उसने पुनः प्रश्न किया—‘इसका मुंह क्यों छिपा हुआ

है ?' चित्रकार ने कहा—'क्योंकि यह जब मनुष्यों के सामने आता है, तो वे इसे नहीं पहिचान पाते !' उसने दूसरी बात पूछी—'इसके पैरो में पख क्यों लगे हैं ?' चित्रकार ने मुस्कराते हुए कहा—'यही तो खूबी है ? क्योंकि यह जल्दी चला जाता है, और जब एक बार चला जाता है तो इसको फिर कोई दुबारा नहीं पा सकता ।'

सचमुच, समय का यह चित्र प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा-दायक है । अतः समय को हाथ से न जाने देने के बारे में सभी विचारकों ने बल दिया है ।

समय की मूर्ति

किसी नगर के एक मूर्तिकार ने एक अनोखी मूर्ति बनाई और उसे दर्शकों को दिखाने हेतु उसने एक सार्वजनिक स्थान पर रख छोड़ी । इस अद्भुत मूर्ति को देखने के लिए लोगो की भीड़ जमा हो गई । परन्तु यह क्या ? मूर्ति के चहरे के सामने तो बाल हैं, लेकिन पीछे से गुद्दी का भाग बिलकुल गजा है ! इसका रहस्य जब मूर्तिकार से पूछा गया तो उसने कहा—'जनाव, यह अवसर की मूर्ति है, जीवन के अमूल्य क्षण की मूर्ति है । यदि तुम आते ही इसके सामने के बालों को सहसा पकड़लो तो पकड़े रह सकते हो, किन्तु यदि तुम आलस्य में रहो और उसे एक बार भी भग जाने दो तो फिर तुम तो क्या तुम्हारे देवता भी इसे नहीं पकड़ सकेंगे । इसीलिए पीछे से पकड़ने के लिए इसकी गुद्दी में बाल नहीं हैं !'

वास्तव में, समय की यह मूर्ति सारे संसार को एक चुनौती देने वाली है। यदि हठ करके संसार का कोई भी व्यक्ति समय की अवहेलना कर बैठे तो समय में एक ऐसी ताकत है कि वह भागते देर नहीं लगाता। इसीलिए एक अंग्रेज विचारक ने समय के लिए एक उक्ति कही है :—

‘Time is money’

समय धन है

‘समय धन है।’ धन के निरर्थक चले जाने पर आप कितना अफसोस करते हैं ? क्या उतना ही अफसोस आपको समय के व्यर्थ चले जाने पर होता है ? जो व्यक्ति समय-धन का सदुपयोग करते हैं, वे एक दिन संसार के पूजनीय बन जाते हैं, और उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं।

बरीट और समय

यूरोप में बरीट नामक एक व्यक्ति लुहार का धंधा करता था। उसे उसमें से जो समय मिलता, उसका उपयोग वह विविध भाषाओं के सीखने में करता था। उसने समय का सदुपयोग करके लगभग अठारह भाषाएँ सीखीं। वह कहता था ‘मैंने जो कुछ भी सीखा है, वह बुद्धि-बल से नहीं; किन्तु समय के सदुपयोग से ही सीखा है।’

पोप ग्रेगोरियस और समय

पोप ग्रेगोरियस छठा बड़ा गरीब था, बड़ी मेहनत से वह अपना गुजारा चलाता था। लेकिन वह एक क्षण भी व्यर्थ

नहीं गँवाता था। वह अवकाश के समय रात को म्युनिसिपैलिटी के दीपको से पुस्तकें पढ़ता और थोड़े ही समय में वह संसार का अद्वितीय विद्वान् बन गया।

वैज्ञानिकों के एक से एक बढ़ कर आश्चर्यजनक आविष्कार समय के सदुपयोग का ही फल है। संसार के बड़े से बड़े दार्शनिक, विचारक, विद्वान, नेता, धर्मनायक, या सत्-शिरोमणि समय के सदुपयोग से ही इतने उच्च पद पर पहुँचे हैं। समय का सदुपयोग मानव को महामानव बना सकता है, इन्सान को हैवान और शैतान को ऊपर उठा कर मानव देव और भगवान तक की कोटि में ले जा सकता है। जो समय चूक जाता है, वह पछताता है, पर फिर पछताने से क्या हाथ आता है ?

‘समय चूके पुनि का पछिताने’

विजय और हार

नेपोलियन की विजय का मूल कारण समय ही था। पांच मिनट के मूल्य को नहीं पहिचानने वाले आस्ट्रेलिया निवासी नेपोलियन बोनापार्ट के सामने हार गये। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार का मुख्य कारण केवल पांच मिनट ही थे। उसके साथी ‘पुसी’ के पांच मिनट विलम्ब से आगमन ने नेपोलियन को बन्दी बना दिया। सचमुच, समय को सावधानीपूर्वक बिताना चाहिए। एक अंग्रेज विद्वान जेम्सन ने कहा—

‘समय का हर क्षण स्वर्ण के कणों की तरह कीमती होता है’

समर्थ रामदास ने समय का महत्त्व बताते हुए कहा—

‘एक सदैव पर्याचें लक्षण, रिकामा जाऊं ने दी एक क्षण ।’

एक क्षण भी बेकार न जाने देना और उसका सदुपयोग करना सौभाग्य का लक्षण है ।

मूर्ख और समय

परन्तु आज भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग समय को सस्ता समझ कर, समय की खूब अवहेलना कर रहे हैं । मिनट ही नहीं, घटो, दिनो, सप्ताहो, महीनो और वर्षों का समय निरर्थक कामो में व्यय कर देते हैं । उन्हें समय के चले जाने का कोई पश्चात्ताप नहीं, समय के दुरुपयोग की कोई चिन्ता नहीं । व्यर्थ की गप्पों में, लड़ाई-भगड़ो में, विविध व्यसनो में, मौज-शौक में समय को बर्बाद कर देने में वे नहीं चूकते । नीतिकार ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख की कोटि में गिनते हैं ।

‘काव्यशास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमतां ।

व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रया कलहेन वा ॥’

बुद्धिमानो का समय काव्यो, शास्त्रो, जीवन की गूढ़ गुत्थियो को सुलभाने की चर्चाओ में बीतता है जब कि मूर्खों का समय व्यसनो में, निद्रा में, या लड़ाई-भगड़े में बर्बाद होता है ।

ऐसे लोग, जो समय की कीमत नहीं जानते, अपने समय को यो ही बिता देते हैं, समय उनकी प्रगति को काट देता है ।

भारतवर्ष और समय

एक प्रोफेसर ने एक सज्जन से पूछा—“कहो, क्या हो रहा है ?” वह बोला—“कुछ नहीं, साहब, वक्त काट रहे हैं।” प्रोफेसर साहब ने गभीर मुद्रा में कहा—“अरे, तुम क्या वक्त को काटोगे, वक्त ही तुम्हें काट रहा है ! और ऐसा काट रहा है कि कुछ ही दिनों बाद तुम्ही देखोगे कि किसी मतलब के नहीं रहे।” प्रमाद रूपी चोर मनुष्य के समय का अपहरण करने में लगा हुआ है, उससे सावधान नहीं रहे तो हार है। एक समय की हार, अनन्त समय की हार है, और एक समय की जीत अनन्त समय की जीत है। किन्तु भारतीय लोगों में समय को कौड़ी के भाव में बर्बाद किया जाता है।

नया सबक

इंग्लैण्ड में किसी भारतीय सज्जन ने किसी से मार्ग पूछा। उसने बता दिया और उक्त भारतीय का नाम-पता पूछ कर नोट कर लिया। दूसरे ही दिन उसके पास उक्त पथ-प्रदर्शक ने अपने रास्ता बताने के समय का ‘बिल’ भेजा, जिसमें लिखा था—“रास्ता बताने के समय की कीमत दो पौंड !” उस भारतीय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भागा-भागा वकील से इस वारे में परामर्श करने गया। वकील ने भी उस बिल को चुका देने का समर्थन किया। आखिर भारतीय महोदय ने ‘समय की कीमत दो पौंड’ उसे चुका दिये और एक नया सबक लिया।

पाश्चात्य और समय

परन्तु भारत का यह हाल है कि यहाँ आपको मुफ्त के मार्ग-दर्शक सैकड़ों मिल जायेंगे। बिना फीस के आपको तरह-तरह की सलाह देकर अपना समय खराब करने वाले सैकड़ों परामर्शदाता प्राप्त हो जायेंगे। किन्तु पाश्चात्य देशों में समय की बड़ी कीमत की जाती है; वहाँ मिनट-मिनट का मोल है। वे लोग समय की नियमितता के बारे में बड़े पक्के हैं। समय पर उपस्थित होने में वे कभी गलती न करेंगे। समय की पाबंदी उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। समय पर अपने कार्यक्रम को न करना, उन्हें बहुत अखरता है। वे अपना जो प्रोग्राम बांध लेते हैं, उसमें बिना सोचे समझे रद्दोबदल नहीं करते और ठीक समय पर ही उस प्रोग्राम को निभाते हैं। कहना होगा कि समय की इतनी पाबन्दी के कारण ही पाश्चात्य लोग आज विद्या, बुद्धि, धन और स्वास्थ्य सब में भारतवासियों से आगे बढे हुए हैं। भारत की जनसंख्या ४० करोड़ होने पर भी समय के पाबन्द न होने, समय की नियमितता न होने के कारण यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से भी गिरे हुए हैं, धनार्जन में भी काफी पीछे हैं, विद्या और बुद्धि में भी पिछड़े हुए हैं। आगे बढे हुए हैं तो गप्पें हाकने में, दार्शनिकता बघारने में, लडाई-भगड़ा करके समय बर्बाद करने में, निन्दा-चुगली करके अपना वक्त काटने में, व्यसनों की बहार में पड़ कर दूसरे देशों से बाजी मारने में। समय का सदुपयोग करने की कला में पाश्चात्य लोग सब देशों को मात कर गये हैं।

नेपोलियन

नेपोलियन बोनापार्ट समय का बड़ा पावन्द था। एक बार उसने अपने प्रधान सेनापति को ठीक अमुक समय पर अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। सेनापति को पहुँचने में विलम्ब हो गया। अतः जब वह पहुँचा तो नेपोलियन अपना भोजन समाप्त कर चुका था। उठ कर हाथ मुँह धोने के बाद नेपोलियन ने उनसे कहा—“भोजन का समय तो बीत चुका, आइए, अब अपना काम शुरू करें।” सेनापति खता ही रह गया और तब से समय का पालन बराबर करने की ठान ली।

वार्शिंगटन

राष्ट्रपति वार्शिंगटन भी समय के मामले में बड़े पक्के थे। एक बार उनके सेक्रेटरी ने विलम्ब से आने के लिए क्षमा मांगते हुए बताया कि उसकी घड़ी लेट चलने लगी थी। वार्शिंगटन ने तुरन्त आदेश सुनाया—“जनाब ! या तो आप दूसरी घड़ी ले लीजिए, या मुझे दूसरा सेक्रेटरी रखना पड़ेगा।”

इन्हीं के जीवन का दूसरा प्रसंग है—राष्ट्रपति वार्शिंगटन प्रतिदिन चार बजे भोजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस के कुछ सदस्यों को अपने यहाँ भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। लेकिन वे लोग निश्चित समय से थोड़ी देर बाद पहुँचे तो उन्होंने राष्ट्रपति को भोजन करते देखा। इस पर उनके मन को कुछ खेद हुआ। समय के

पक्के पाबन्द राष्ट्रपति ने कहा—“मेरा रसोइया मुझ से यह कभी नहीं पूछा करता कि “मेहमान आया या नहीं ? वह केवल यही पूछता है कि भोजन का समय हुआ या नहीं ?”

भारतीय लोगो ने अंग्रेजो के सम्पर्क से बहुत से गुणाव-गुण सीखे, लेकिन ‘समय की पाबन्दी’ बहुत कम सीखी । समय के पाबन्द न होने के कारण ‘हिन्दुस्तानी टाइम’ नाम से हिन्दुस्तानियों के समय को पहचाना जाता है । ‘हिन्दुस्तानी टाइम’ का मतलब ही यही होता है, नियत समय से पाव, आध घटा देर से आना । वस्तुतः भारतीय जन-जीवन में यह सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वे समय के पूरे पाबन्द नहीं होते । सभा-सोसाइटियों में वे नियत समय पर प्रायः नहीं पहुँचते, व्याख्यानो में काफी लेट आते हैं, या तब आते हैं जब कि कुछ समूह इकट्ठा हो जाता है; मानो समय का पालन करना वे अपना कर्तव्य ही न समझते हो । परन्तु पाश्चात्य देशों में आपको छोटे से छोटे समझे जाने वाले काम को करने वाला व्यक्ति भी समय का पाबन्द मिलेगा ।

पाँच मिनट

सेठ निहालसिंह नामक भारतीय सज्जन पैरिस की सैर करने गये । वहाँ उन्होंने मार्ग साफ करने वाले एक हरिजन का फोटो लेना चाहा । हरिजन ने अपनी घड़ी देखी और बोला—“मेरी ड्यूटी समाप्त होने में पाँच मिनट बाकी हैं । उसके बाद आप चाहें तो मेरा फोटो ले सकते हैं ।” सेठ साहब पर इस बात का बड़ा असर हुआ । उन्होंने सोचा—

“पेरिस के हरिजन भी समय के इतने पावन्द हैं कि प्रामाणिकता से ड्यूटी अदा करते हैं, अपने प्रत्येक कार्य को समय-क्रम के अनुसार करते हैं और कहाँ हमारे भारतीय लोग, जो समय को यो ही गपशप लडा कर नष्ट कर देते हैं ?” इसीलिए जैन शास्त्र भी प्रत्येक साधक को पुकार पुकार कर कह रहे हैं—

‘काले कालं समायरे’

प्रत्येक कार्य या साधना उसके समय पर ही करो ! समय-पत्रक बना कर समय पर ही उस कार्य को करने में स्फूर्ति, उत्साह और आनन्द रहता है। समय उस बर्फ की चट्टान के समान है, जिस पर चलने में थोड़ी-सी असावधानी से मनुष्य फिसल सकता है, किन्तु भारतीय लोग इसे संगमर-मर की चट्टान समझने की गहरी भूल कर रहे हैं !

गांधीजी व समय

पाश्चात्य सभ्यता की अन्य भली-बुरी दोनों में से ‘समय की पावन्दी’ की देन भी महत्वपूर्ण देन है। और इसकी शिक्षा हमें विदेशी लोगों से लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। पं० जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि चोटी के राष्ट्र-नेताओं ने अंग्रेजों से समय-पालन की शिक्षा काफी ली थी। महात्माजी तो समय-पालन के पक्के उस्ताद थे। महात्मा गांधीजी समय-पालन के लिए अपने साथ बराबर एक जेब घड़ी रखा करते थे। घड़ी रखने का उनका उद्देश्य केवल यही नहीं था कि समय का ज्ञान होता रहे; बल्कि यह भी था कि

जो लोग उनसे मिलने आवे वे निर्दिष्ट समय से एक मिनट भी अधिक न ले सके। सुप्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार लुई-फिशर जब गांधीजी से मिलने आये तो वार्तालाप का निर्दिष्ट समय व्यतीत होते ही गांधीजी ने उन्हें अपनी घड़ी दिखा दी, जिसका मतलब था कि मुलाकात का समय बीत चुका है। लुई-फिशर ने एक पत्रकार की हैसियत से अपनी पुस्तक में लिखा है कि “सेवाग्राम ही एक ऐसी जगह थी, जहाँ उन्हें घड़ी दिखला कर यह सकेत कर दिया गया था कि मुलाकात का समय बीत चुका है।”

दीर्घसूत्री न बनो

जो अपने सभी कार्य समय पर करते हैं, उनके शरीर में स्फूर्ति, तन्दुरुस्ती और प्रसन्नता रहती है। बड़े से बड़े कार्य को थोड़े से समय में कर सकते हैं; जब कि समय पालन का अभ्यास नहीं किये हुए व्यक्ति छोटे-छोटे अनेक कामों की फौज को देख कर घबरा उठते हैं। वे सोच ही नहीं सकते कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा पीछे? और इस प्रकार कार्यों से घबरा कर वे आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ते जाते हैं। उनका जीवन-सूत्र यह बन जाता है—

‘आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों।

जल्दी जल्दी क्यों करे, अभी जीना है वरसों ॥”

उनके प्रायः सभी काम समय पर न होने के कारण ठोस व सुन्दर ढंग से नहीं हो पाते और कभी-कभी तो अधूरे

ही रह पाते हैं । ऐसे दीर्घसूत्री लोग समय नहीं मिलने का वहाना बना कर अपने जीवन को निराशा की बालू से भर लेते हैं और स्वयं भी निराश एवं चिन्तित होते रहते हैं और अपने सम्पर्क में आने वालों को भी अपनी टालमटूली आदत के कारण निराश एवं हताश कर देते हैं, उनका सहयोग भी कभी-कभी खो बैठते हैं । इसीलिए भारत के संतो ने यह अमूल्य सिखावन दी है—

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल में परलय होयगा, फेर करेगा कब ?

अनुभव का अमृत

इस अमूल्य सिखावन में जीवन का सारा अनुभवामृत दे दिया है ! वास्तव में किसी भी कार्य को कल पर छोड़ना ही, आज के महत्त्व को घटाना है । जो 'आज' और 'अब' के महत्त्व को समझ जाता है, उसे प्रत्येक कार्य में रुचि बढ़ती जाती है, वह स्फूर्ति से प्रत्येक कार्य करता चला जाता है । वैदिक महर्षि ने शतपथ ब्राह्मण में यही बात कही है—

“नश्चः श्व इत्युपासीत; को हि मनुष्यस्य श्वोवेद ?”

“कल करूंगा, कल किया जायेगा; इस प्रकार 'कल' की उपासना मत करो, 'आज' के ही उपासक बनो । मनुष्य के कल की बात कौन जानता है ?”

विलम्ब न करो

कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिन्हें करना आपके लिए आवश्यक होता है, कभी-कभी तो उन्हें उसी समय करना अनिवार्य होता

है, किन्तु वे कार्य अप्रिय होने के कारण आप उन्हें आगे धकेलते रहते हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल ही उन्हें भूल जाते हैं। कभी-कभी इस भूल से आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अप्रिय कार्यों को टालते रहने से आपकी आत्म-शक्ति क्षीण हो जाती है। उस अप्रिय कार्य को आप देर से करते हैं या कई दिनों बाद करते हैं तो आपको उस कार्य में वह रस, वह तीव्रता और वह रुचि नहीं रहती, जो आपको उस कार्य के करने का विचार आया तब थी। और इस प्रकार अप्रिय कामों को टालते रहने से दूसरे प्रिय कार्यों पर भी असर पड़ता है और आपकी हर काम को करने की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। इतना ही नहीं, हमेशा इस तरह कामों को टालते रहने से आपके दिमाग पर भार-सा बना रहता है, जो आपको मजबूरी, परेशानी और जल्दी-जल्दी में काम को किसी तरह खत्म करने की हालत में ला पटकता है। कार्य की बराबर चिन्ता भी आपके चित्त को धीरे-धीरे जलाती रहती है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य में विलम्ब मत करो, ढिलाई मत आने दो। नीतिकार भी यही सूचित करते हैं।

‘क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम् ।’

जो काम शीघ्र नहीं किया जाता, उसका रस काल पी जाता है। समय उसकी तीव्र रुचि को नष्ट कर देता है।

मा पडिबंध करेह

इसलिए दीर्घसूत्रता की भयकर बीमारी के शिकार न बन कर शुभ कार्य शीघ्र कर डालिए। भगवान महावीर ने

भी अनुभव की वाणी में यही बात कही है—

‘मा पड़िवंधं करेह’

शुभ कार्य में शिथिलता मत करो, शुभ काम रोको मत ।

एक लुहार है, वह लोहे के तप जाने के बाद हुक्का गुड़-गुड़ाने लगे, लोहे को घन पर रख कर हथौड़े की चोट घड़ाघड़ न लगाए तो क्या वह उस लोहे से किसी भी चीज को ठंडा होने के बाद बना सकता है ? अनुभव कहता है, लुहार का वहाँ जरा सा भी विलम्ब हानिकर होता है । इसी प्रकार जीवन के अन्य शुभ कार्यों के लिए भी राह मत देखो । उन्हें शीघ्र कर डालो ।

रामकृष्ण और साधक

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधक सयम सग्रहण की अत्युत्कट भावना लेकर उपस्थित हुआ, उसने उनके चरणारविन्दों में एक सहस्र रुपयों की थैली अर्पित की और नम्र निवेदन किया कि ये मेरे श्रम से अर्जित रुपये हैं, आप इनका जैसा उचित उपयोग समझें वैसा करें । परमहंस ने कहा—मुझे इन रुपयों की आवश्यकता नहीं है । आप इन्हें गंगा मैया को अर्पित कर दें । स्वामीजी के प्रस्तुत आदेश से वह अनमने मन से चला, गंगा के किनारे पहुँचा पर मानस में चिन्ता की चिनगारियाँ उछलने लगी । संयम की भावना से उत्प्रेरित होकर उसने थैली का मुह खोला और लगा एक एक रुपये को फेंकने । सारे रुपये फेंक कर वह पुनः लौटा, स्वामीजी ने विलम्ब का कारण पूछा तो उसने सारी बात कह दी ।

स्वामी जी ने कहा—आप हमारे काम के नहीं हैं। ज्यों ही उसने यह बात सुनी उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। वह मन में जो कल्पना के स्वप्न सजोये हुए था कि स्वामी जी मेरे पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही अपना शिष्य बना लेंगे, पर स्वामी जी के मुह से अकल्पनीय बातें सुनकर वह दग रह गया। स्वामी जी ने अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा—जो कार्य तुम एक बार कर सकते थे उसे हजार बार में किया, यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे मन में ममता है और तुम्हें समय की कद्र नहीं है। जो समय की कद्र नहीं करता वह समय की क्या कद्र करेगा। समय पर नियमोपनियम का क्या पालन करेगा। अतः तुम संयम-साधना सग्रहण के योग्य नहीं हो।

धन्य धन्या

जैन साहित्य का एक सुनहला प्रसंग है—

स्वर्ण-मण्डित शयनागार में, रत्न-जटित लघु पाट पर एक युवक बैठा हुआ था, चारों ओर रमणियाँ मनोहर गगरियाँ लेकर खड़ी थी, शीतल मन्द सुगन्ध सलिल से युवक को नहला रही थी। कोई अपने कोमल कपोल से शिर मल रही थी। कोई पीठ रगड़ रही थी, कोई हाथ को साफ कर रही थी, कोई पैरों को धो रही थी। बीच बीच में वार्तालाप व मजाक हो रहा था, साथ ही हसी के फुहारे छूट रहे थे। युवक यौवन की मस्ती में भ्रम रहा था। यकायक युवक के पीठ पर गर्म पानी की बूद गिरी। शीतल पानी में गर्म पानी की बूद कहा

से आई। युवक ने ऊपर देखा, पत्नी सुभद्रा के नयनों से नीर वरस रहा है। “प्रिये ! क्यों रो रही हो, क्या किसी ने तुम्हें नाराज कर दिया है ?”

“नाथ ! क्या कहूँ, हृदय रो रहा है, मन म्लान हो रहा है। भाई शालिभद्र साधु बनने जा रहा है। वह एक २ पत्नी का परित्याग कर रहा है। बत्तीस दिन में बत्तीस पत्नियों को छोड़कर साधु बन जायेगा। उसकी मधुर स्मृति में आँखें आंसू वरसा रही हैं।” सुभद्रा ने कहा।

युवक ने मुस्कराते हुए कहा—“प्रिये ! तुम्हारा भाई तो कायर प्रतीत होता है। शुभ कार्य में विलम्ब करना कहाँ तक उचित है, जब त्यागना है तब एक-एक को त्यागना बुजदिली-पन नहीं तो क्या है ?”

पति के ये बोल सुभद्रा के हृदय में चुभ गये। वह स रही थी कि पति मुझे सहानुभूति देंगे। पर उसके विपरीत फटकार सुन कर उसने कहा—“नाथ कहना सरल है पर करना कठिन है।”

एक ही शब्द से युवक की मोह-निद्रा भंग हो गई। वह जिस रूप में था उसी रूप में चल दिया। “नाथ, कहाँ जा रहे हैं हम अबलाओं को छोड़ कर ?” वे रो पड़ी, हजार-हजार आँसू वरसाती हुई बोली, “हमारा अपराध क्षमा करो।” पर युवक रुका नहीं, शरीर से पानी की बूँदें टपक रही हैं, युवक चला जा रहा है। शालिभद्र के भव्य-भवन के पास युवक के कदम रुके, उसने आवाज़ दी—“शालिभद्र, क्यों विलम्ब कर रहे हो,

माता और पत्नियों को क्यों बार-बार रुला रहे हो, चलो, शीघ्र चलो, हम दोनों महावीर के चरणों में दीक्षित बने।” धन्ना की आवाज से शालिभद्र उठ खड़े हुए। दोनों महावीर के चरणों में पहुँचे और दीक्षित बन गये।

काल ही कला

यह है समय को पहचानने, अवसर को पकड़ने और काल की कला को समझने का रहस्य ! आपके जीवन में जब कभी शुभ समय आवे, सुन्दर हितकर अवसर आए, तो उसे हाथ से कभी न जाने दें, नहीं तो वह पश्चात्ताप का इजेक्शन देकर जायगा, जिसका दर्द सारी उम्र भर रहेगा। अवसर को, शुभ समय को नहीं खोने वाले ससार के इतिहास में चमके हैं। जिन्होंने शुभ अवसर को खो दिया, अवसर ने उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। अतः इस क्षणिक जिन्दगी में आने वाले मधुर अवसरों को, अपूर्व समय को पहचानना सीखो, और उस समय जो महत्वपूर्ण कार्य हो उन्हें सबसे पहले करना शुरू करो, जिससे जीवन चमक उठेगा।

जीवन का अमूल्य धन

अमूल्य धन

भारतीय धर्म और दर्शन में समय को जीवन का अमूल्य धन कहा है। समय जीवन की अनमोल निधि है। जो इस निधि की उपेक्षा करता है वह विधि के सम्पूर्ण वरदानों से वंचित रहता है, जो एक वर्तमान क्षण की अवहेलना करता है वह हजारों क्षणों की अवहेलना करता है। अतीत के क्षण कब्र में हैं, भविष्य के क्षण गर्भ में हैं एतदर्थ वर्तमान क्षण को ही सर्वस्व समझ कर साधना के महामार्ग पर निरन्तर शेर की तरह बढ़ना चाहिए। समय शब्द 'सम' माने समाभावन से 'अय्' माने गमन करना है अर्थात् आत्मा की समभाव परिणति का नाम समय है। आपने जहाँ भी समय को परखने में गलती की, मौज-शौक, ऐशो-आराम और तड़क-भड़क में अपनी अमूल्य समयावली को खर्च करना शुरू किया कि आपके कावू में समय नहीं रहेगा, उस समय समय ही आप पर कावू पा लेगा।

जल्दी के कोड़े

आज की दुनिया एक अजीब खिचाव की हालत में गुजर रही है। लोगों के सामने समय बहुत थोड़ा रहता है, जिंदगी

छोटी-सी रहती है और काम बहुत से करने होते हैं, इसलिए वे बेहद परेशानी, हैरानी और जल्दी में रहते हैं, उन्हें आराम करने की भी फुरसत नहीं मिल पाती। फिर भी 'जल्दी के कोड़े' उनको पीठ पर लगते ही रहते हैं। 'शीघ्रता करो' के इजेक्शन उनके दिमाग में लगते रहते हैं। मानो, उन्हें चलते ही रहना है, काम करते ही रहना है। अगर कुदरत ने रात न बनाई होती तो शायद मनुष्य आराम भी न करता, चौबीसो घंटे काम में सलग्न रहता। लगभग सौ साल पहले जब यात्रा ऊटगाड़ी या घोडागाड़ी से होती थी, लोग सवारी न मिलने पर या तो पैदल चल पड़ते थे या उसके लिए कई दिनो तक इतजार के बाद सवारी का इतजाम करते थे। पर आज तो ट्राम या बस छूट जाने पर अगर दूसरी ट्राम के लिए पांच मिनट भी इतजार करना पड़ता है तो आदमी बेचैन हो उठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज सबको काम ज्यादा है और समय कम है। समय और काम का वे सन्तुलन नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार समय बचाने की नई-नई तरकीबें वैज्ञानिक लोग आजमा रहे हैं, फिर भी समय का बचाव करके भी लोग महत्वपूर्ण कार्यों को ठीक तरह से, ठीक समय पर नहीं कर पाते हैं और निरर्थक अथवा गौण कार्यों को करने में समय का बहुत सा भाग खर्च कर डालते हैं। कितना समय कहाँ और किस काम में देना चाहिये, और कितना कहाँ व किस काम में, इसकी समतुला दुनियावी लोग अभी तक नहीं बिठा सके हैं। इसी कारण आज के लोगों की जिदगियाँ बेचैनी से भरी हैं। वे घड़ी भी रखते हैं, समय

जानने के लिए, तेज से तेज सवारी का समय बचाने के लिए उपयोग भी करते हैं, परन्तु यह सब करने के वाद भी उन्हें अपने जीवन में आराम, सतोष और शान्ति नहीं ।

जिन्दगी की धरोहर

इसका मुख्य कारण है—समय का सदुपयोग करने की और समय का सम्यक् विभाजन करने की कला का अज्ञान ! महत्त्वपूर्ण कार्यों को ठीक समय पर न करना और अमहत्त्वपूर्ण कार्यों में समय को बर्बाद करना भी जीवन-रस को सुखाने में एक कारण बना हुआ है । भारतीय लोगो में से आपको बहुतेरे इस आदत के शिकार मिलेंगे, जो शौच जाने के समय भोजन करने बैठेंगे और भोजन के समय शौच जाने की तैयारी करेंगे । प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में उठ कर आत्म-चिन्तन करने की जगह उनका चाय-चिन्तन या बीड़ी-चिन्तन चलेगा । जब सूर्य की किरणें उनके शरीर पर पड़ेंगी, तब जागेगे, और रात को सोने के समय को ताश, चौपड़ खेल कर या उपन्यास पढ़ कर, सिनेमा देख कर बर्बाद कर देंगे । जिस काम को जिस समय नहीं करना है, उस काम का चिन्तन वे उस समय में कर के दिमाग को परेशानी में डालेंगे या बहुत पहले से ही फालतू की ऊलजलूल कल्पनाओं में घुल कर अपना मस्तिष्क खराब करेंगे । इस प्रकार अमूल्य समय-धन को जो उनकी जिन्दगी की एक बहुत बड़ी धरोहर है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च कर के आत्मा व परमात्मा के प्रति और समाज के प्रति भी द्रोह करते हैं ।

एक प्रहर का राज्य

भारतीय सस्कृति की एक प्राचीन कहानी इस विषय में बहुत सुन्दर प्रकाश डालती है—

एक पाठशाला थी, जहाँ दो सेठ के लड़के और एक राजा का लड़का साथ-साथ पढ़ते थे। आम तौर पर बड़ों की मित्रता बड़ों से हो जाती है, पर गरीबों से होने के कम उदाहरण मिलते हैं। वे तीनों लड़के बड़े आदमियों के थे, इसलिए उनमें शीघ्र ही गहरी दोस्ती हो गई। किन्तु जब अध्ययन समाप्त हुआ तो सेठ के दोनों लड़कों ने राजा के लड़के से किनारा करना शुरू कर दिया। उसके साथ मिलना-जुलना कम कर दिया। बातचीत भी कम कर दी। राजा के लड़के ने सोचा—यह क्या बात है? ये दोनों बच-बच कर क्यों रहते हैं? एक दिन किसी स्थान पर तीनों की मुठभेड़ हो गई। राज-पुत्र ने पूछा—‘क्यों भैया, क्या कारण है, आजकल आप मुझ से अलग रहने लगे हैं? क्या अब हम लोग मित्र नहीं रहे हैं?’ सेठ के लड़के बोले—“आपका मैत्री-भाव प्रशंसनीय है, लेकिन आप में और हम में अन्तर है। आप राजा के लड़के हैं और हम वणिक् के। पढाई समाप्त होते ही हमें दुकान सभालनी होगी और आप राजा बनेंगे तथा हम आपकी प्रजा होंगे। आपके फरमान निकलेंगे, और हमें सिर झुका कर तस्लीम करने होंगे। तो आपकी और हमारी यह दोस्ती कितने दिन चल सकती है? दोस्ती बराबरी की होती है, यह सोच कर पहले से ही हम अस्स्ता अलग बना रहे हैं।

राजकुमार बोला—‘भली विचारी तुमने ! अजी, वह कोई और होगा जो बदल जायेगा । मैं राजा बनूँगा तो राजा की जगह बनूँगा, पर हमारी तुम्हारी मैत्री में अन्तर क्यों आ जायेगा ? तुम मित्र रहोगे तो तुम भी राजा बनोगे ।’ सेठ के दोनों पुत्र कहने लगे—‘ऐसी बात है, तो कभी जरूरत पड़ने पर हमें भी राजा बना देना ।’ राजकुमार बोला—‘हाँ, हाँ मैं वचन देता हूँ कि मैं राजा बनूँगा तो तुमको भी एक बार राजा बना दूँगा ।’ कुछ समय पश्चात् राजकुमार राजा बन गया और सेठ के दोनों पुत्रों ने अपनी-अपनी दूकानें संभाली । संयोगवश एक श्रेष्ठी-पुत्र की दूकान में घाटा लग गया । व्यापार लड़खड़ाने लगा । उसका देना अधिक रह गया और लेना कम । फलतः मागने वाले आ आ कर तंग करने लगे । श्रेष्ठी-पुत्र ने इधर उधर बहुत हाथ मारे लेकिन सफलता न मिली । तभी उसे राजा के दिये हुए वे वचन याद आए । सोचा—‘राजा ने मुझे वचन दे रखा है, उसके लाभ उठाने का उपयुक्त अवसर तो यही है ।’ वह भागा भागा राजा के पास गया । राजा ने कहा—‘आप जो सहायता चाहे मुझ से माग सकते हैं ।’ सेठ के लड़के ने कहा—‘आपने एक बार राज्य देने का वचन दिया था न ?’ राजा को अपने वचन याद आए, मगर राज्य देने का नाम सुन कर वह कुछ देर गहरी चिन्ता में पड़ गया । फिर भी सभल कर उसने कहा—‘अच्छा, मैं आपको एक पहर के लिए राजा बनाता हूँ ।’ यो कह कर, राजा सेठ को राजा बनाने का आदेश अपने सेवकों को दे कर अपने महल में चला गया । श्रेष्ठीपुत्र शीघ्र ही उठ कूद कर सिंहा-

सन पर बैठ गया । राजमन्त्रियो ने कहा—‘अभिषेकादि की विधि होने दीजिए, राजा के योग्य वस्त्राभूषण धारण कर लीजिए, तब यह सिंहासन अधिक सुशोभित होगा ।’ सेठ राजा बोला—‘वस्त्राभूषण की क्या आवश्यकता है ? और अभिषेकादि विधि की जरूरत क्या है ? बस, हम तो राजा हो चुके ।’ और स्वतः प्रेरणा से ही वह आदेश देने लगा—‘इतने रुपये मेरे घर भेज दो ।’ लेने वालो से कह दिया—‘जिसका लेना हो अभी ले लो ।’ जितने साधारण आदमी और भिखारी आए, उन सब को किसी को कुछ, किसी को कुछ बांट दिया । नौकरो और राजकर्मचारियो की तनखाह दुगुनी और तीगुनी कर दी । घोषणा करवा दी—‘जिसे जो चाहिये ले ले, मैं राजा बन गया हूँ ।’ सारे नगर मे हलचल मच गई । इस प्रकार एक प्रहर समाप्त होने से पहले ही वह सिंहासन से नीचे उतर गया और बोला—‘अब हम घर जायेंगे ।’ जय-जयकार के साथ वह घर चला गया और आनन्द मे रहने लगा । उसने एक पहर मे राज्य का खजाना खाली कर दिया और करोड़ो का माल अपने साथ ले गया । कालान्तर मे दूसरे सेठ के लड़के की दूकान मे भी घाटा लग गया । उसने भी अपने मित्र की तरह ही राजा के पास पहुँच कर अपने दिये हुए वचन की उन्हें याद दिलाई । उसे भी राजा ने अपने वचन के अनुसार एक प्रहर का राजा बना दिया । वह राजमहल मे पहुँच कर सोचने लगा—‘राजा बनना है तो शान के साथ बनना चाहिए । रौब के साथ सिंहासन पर बैठना चाहिए । उसने हजामत के लिए नार्ई बुलवाया, उबटन करवाई, स्नान किया । इनसे निवृत्त

हो कर राजा के पहनने योग्य सुन्दर से सुन्दर पोशाकें मगवाईं । थोड़ी देर में उसके सामने पोशाकों का ढेर हो गया । वह काफी पेशोपेश में पड़ गया कि कौनसी पोशाक पहनूं, कौनसी न पहनू ? यह ठीक है, लेकिन इससे भी वह ठीक रहेगी, यह भी अच्छी है, मगर यह इससे भी अच्छी है, और यह ? यह भी ठीक है । वह मानसिक विचारों के घोड़े पर काफी देर तक दौड़ता रहा । इस प्रकार पोशाक का चुनाव करने में बहुत-सा समय लग गया । आखिर एक पोशाक सज कर वह सिंहासन पर बैठा ही था कि मंत्री ने घण्टी बजा कर सूचना दी कि एक प्रहर पूरा हो गया है । अब आप यह राजसी पोशाक उतार दीजिए ।' वह सेठ राजा बोला—'अरे भाई ! मैं तो अभी ही बैठा हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सका ।' मंत्री बोला—'यह तो पहले सोचने की बात थी । आप तो स्नान-शृङ्गार करने और पोशाक सजाने में ही रह गए । वेशभूषा से ही चिपट गए । आपका साथी तो चट उछल कर सिंहासन पर सवार हो गया था । उसने तो क्षण भर भी विलम्ब नहीं किया ।' इसी बीच जो मांगने वाले आए थे, उनके लिए नौकरों को आदेश दिया—'जूते लगाओ इनके, मेरे पास क्या रक्खा है ?' और भिखारियों से कहा—'भागो यहाँ से, मैं तो सिर्फ मौज करने के लिए राजा बना हूँ । तुम्हारे लिए नहीं । इस प्रकार मांग कर तुम मेरी इज्जत हतक करते हो ?' इन सब कारणों से जब यह घर को ओर लौटा तो उसके भी जूते ही पड़ गये । लोगो ने चारों ओर से घेर कर कहा—'वोली, क्या लाये हो खजाने से ? लाओ, हमारी रकम

चूकता करो ! पहर भर के लिए तुम राजा बने थे, क्या किया इसी बीच में ? वह बेचारा पछताने लगा और किसी तरह मागने वालों से पिण्ड छुड़ाया ।

हाँ तो, हमारी कहानी समाप्त हो गई है । कहानी में बताए हुए दोनों पहलुओं को आप समझ ही गए होंगे । एक ओर समय का सदुपयोग करने वाले का निरूपण है तो दूसरी ओर समय को अनावश्यक कार्यों में व्यतीत करने वाले का निरूपण है ।

क्या समय खराब है ?

अब आपके सामने समय के दूसरे पहलू पर विचार करना है । आजकल बहुत से लोग इतने आलसी, अकर्मण्य, कायर व पुरुषार्थहीन हो गए हैं, कष्टकातर भी हो गए हैं कि वे समय पर कुछ भी कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाते, अपनी शक्ति का ठीक उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए अपने दोष को वे समय के सिर पर मढ़ देते हैं । वे कहते हैं—‘आजकल तो पचमकाल है, कलियुग है, समय ही खराब है । इस समय में धर्मकर्म में कुछ पुरुषार्थ नहीं हो सकता । काल ही बड़ा बलवान् है, जो करता है समय ही करता है । हम तो समय के हाथ की कठपुतली हैं, वह जैसा नचायेगा, नाचना पड़ेगा ।’ एक आचार्य ने इसी बात की पुष्टि करते हुए कह दिया—

‘समय एव करोति नलाबलम्’

‘मनुष्य अपने आप में न बलवान् है और न दुर्बल । समय या काल ही मनुष्य को महान् व शुद्र बनाता है ।’

मानव काल का निर्माता है

इस प्रकार आचार्य ने सम्पूर्ण शक्ति काल के हाथो मे सौंप कर मनुष्य को पगु बना डाला है। मनुष्य काल के अधीन है। काल अच्छा तो मनुष्य अच्छा, काल बुरा तो मनुष्य भी बुरा। किन्तु जैन धर्म के महान् चिन्तको ने इस तथ्य से इन्कार किया है। उन्होंने मनुष्य के जीवन की बागडोर काल के हाथो मे न सौंप कर, स्वयं मनुष्य के हाथो मे सौंपी है। अगर काल ही सब कुछ करता तो सतयुग मे समूची सृष्टि का उद्धार क्यों नहीं हो गया ? इसलिए मनुष्य काल के हाथ की कठपुतली नहीं, जो जिधर चाहे पकड़ कर नचा दे। काल मनुष्य का निर्माण नहीं करता, मनुष्य काल का निर्माण करता है। एक शायर ने कहा है :—

‘अपना जमाना बनाते हैं अहले दिल।

हम वोह नहीं कि जिनको जमाना बना गया ॥’

मनुष्य के उत्थान-पतन की बागडोर काल या किसी दूसरी शक्ति के हाथ मे नहीं है। मनुष्य अपना निर्माता-त्राता स्वयं ही है। जब मनुष्य के मन, वाणी व कर्म मे पुरुषार्थ, न्याय-नीति एवं सत्य का प्रकाश जगमगाता है तो वह अपने आप में अच्छा बनता है और साथ मे काल को भी अच्छा बनाता चला जाता है। परन्तु जब वही मानव भावना, सच्चरित्रता एवं सयम-शीलता से स्खलित हो, उस समय उसका शतमुख पतन होता है और साथ में वह काल पर भी ‘बुरेपन’ की छाप लगा देता है।

अच्छा और बुरा

वस्तुतः काल अपने आप में न अच्छा है और न बुरा । उसका अच्छा-बुरापन मनुष्य के अच्छे-बुरेपन पर अवलम्बित है । मनुष्य का उत्थानकाल ही सतयुग है और पतनकाल ही कलियुग है । बाह्य-जगत् में सतयुग हुआ और हमारे मन में कलियुग हुआ तो बतलाइये सतयुग ने हमारे लिए क्या किया ? मन में सतयुग हुआ तो बाहर का कलियुग भी सतयुग बन जाता है और मन पर कलियुग छाया रहता है तो बाहर का सतयुग भी कलियुग का रूप धारण कर लेता है । एक ही समय में राम हुआ तो रावण भी हुआ, कृष्ण हुआ तो कंस भी हुआ । कलियुग में गांधी हुआ तो गोडसे भी हुआ । अन्तर्जीवन का युग ही असली युग है । भारत के उस चिन्तनशील ऋषि की भाषा भी इसी युग-तथ्य की ओर इंगित कर रही है —

‘कलिःशयानोभवति, संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृत सम्पद्यते चरन् ॥

जब मनुष्य अज्ञान की काली चादर ओढ कर मोह की गहरी नीद में सोया रहता है तो वह कलियुग है, जब वह अन्तर्जागरण की अगड़ाई लेकर सत्य ज्ञान के प्रकाश में आँखें खोलता है तो वह द्वापर है; जब वह सत्य मार्ग पर चलने के लिए तन कर खड़ा हो जाता है तो वह त्रेता है और जब वह दृढता के साथ सत्य मार्ग पर चल पड़ता है तब जीवन का सतयुग है ।

इसलिए काल अपने आप में कुछ नहीं है । मनुष्य के मन, वाणी और कार्य पर ही अच्छाई या बुराई निर्भर है ।

समयज्ञ बनो

समय अपना काम करता है, मनुष्य को अपना काम करना है। प्रकृति के सभी पदार्थ, ऋतुएँ, मास, पक्ष, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे आदि अपने-अपने समय पर आते हैं और चले जाते हैं। सर्दियों में सर्दी पड़ती है और गर्मियों में गर्मी। परन्तु जो मनुष्य इन अलग-अलग ऋतुओं या मास आदि को पहिचान लेता है और इनके अनुसार अपनी व्यवस्था कर लेता है, इनके साथ अपनी सगति बिठा लेता है, जीवन-गति बना लेता है, उस पर इनका कोई खास प्रभाव नहीं होता, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्तु जो मनुष्य विवेकहीन हो कर इन्हें नहीं पहिचान कर अपनी जीवन-सगति नहीं बिठाता है, उन पर ये हावी हो जाते हैं, अपना प्रभाव भी डालते हैं। जो उच्च कोटि के सामर्थ्यशील और विवेकी, वीतरागी एवं मनो-वली पुरुष हैं, वे इनके साथ सगति न बिठाएँ तो भी चल सकता है, उनके प्रबल मनोबल पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। वे इन सब पर आधिपत्य जमाए हुए होते हैं।

जैनागमों में साधक के लिए यह आदेश है कि वह प्रत्येक कार्य 'काले काले समाये' और उसके लिए समयज्ञ होना भी आवश्यक है। 'कालान्ते' कह कर इस ओर संकेत किया है। जो साधक समय की अवहेलना करता है वह 'कालस्स आसा-यणाए' काल की आशातना करता है। जो विचक्षण है वह द्रव्य-क्षेत्र काल और भाव के अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं। कहा है—

‘वर्तमान कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः’

हाँ, तो समय जीवन का अमूल्य धन है। समय का जीवन के व्यवहार में कैसा व किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, समय के सदुपयोग से जीवन में किस तरह चमक-दमक आती है, इस पर संक्षेप में चर्चा की गई है। समय का यदि आपने सही मूल्याङ्कन किया तो जीवन चमक उठेगा।

मन की साधना

मनो विजेता जगतो विजेता

आज से ही नहीं हजारों वर्षों से, जब से मानव जाति ने सभ्यता और सस्कृति की करवटे बदली हैं, तब से आज तक ससार के सभी मानस-शास्त्री मन पर सोचते आ रहे हैं, मनन और विश्लेषण करते आ रहे हैं। भारतीय मनस्वियों और धर्म-धुरधुरो ने दर्शन शास्त्र की दृष्टि से इसका विश्लेषण किया है। भारत के अद्वितीय दर्शन वेदान्त ने तो मन पर चिन्तन करने में मात ही कर दिया है। पाश्चात्य विचारको ने मनोविज्ञान की दृष्टि से या मानस-शास्त्र की दृष्टि से मन पर काफी मथन किया है, विवेचन किया है और इसकी प्रत्येक हल-चल पर बारीकी से विश्लेषण भी किया है। भारत के ऋषि-मुनियों और योगियों ने तो मन की स्थूल वृत्तियों को रोकने का विश्लेषण ही नहीं, साक्षात् प्रयोग भी किया है। सभवतः भारत के ऋषि-मुनियों और योगियों की उड़ान तक पाश्चात्य मनोविज्ञान-वेत्ता अभी नहीं पहुँच पाए हैं। भारतीय महामनीषियों ने मन को बश में करने की कला सीखने के लिए गहन जगलो, गिरिगह्वरो और ऊँचे-ऊँचे पर्वतों की खाक छानी है। इस भौतिकवाद के उबाल के युग में भी यहाँ के कई योग-साधनापरायण मानव मनोवृत्तियों की गहराई से छान-बीन

करने और उन्हें अपनी मुट्ठी में करने के लिए सयम-साधना और आत्मा-आराधना के कण्टकाकीर्ण पथ पर मुस्तैदी के साथ अपने कदम बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जब मन-मातंग विषय रूप वन में स्वच्छद हो कर विचरण करना चाहता है, अनिन्द्य सुन्दरी सुरवालाओं की श्रुति मधुर स्वर्गीय सगीत की स्वरलहरियाँ सुनने को लालायित हो जाता है। कभी उनका नेत्रहारी नृत्य देखने को उत्सुक हो उठता है, कभी सुगन्धित सुमनों की सौरभ ग्रहण करने को छटपटाता है, तब वह साधक उस पर ज्ञान का अकुश लगा कर उसे स्वच्छन्द विचरण करने से रोकता है। क्योंकि वह जानता है कि मन को मुट्ठी में कर लिया तो सारे ससार को मुट्ठी में किया जा सकता है। इसीलिए कहा है—

‘मनो विजेता, जगतो विजेता’

‘मन का विजेता सारे ससार पर विजय पाने वाला है।’

हार और जीत

जो मनुष्य मन को अपने वश में कर लेता है, मन मातंग पर अपना अकुश लगा देता है, वह जीवन के सभी मैदानों में विजय पाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उसकी हार नहीं होती। क्योंकि जीवन के रणक्षेत्र में मन ही सबसे बड़ा योद्धा है, सेनापति है, बाकी सभी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ उसकी आज्ञा में चलने वाली सेना है। अगर मन रूपी सेनापति हार गया, जीवन के मैदानों में उसने विकारों और वासनाओं के सामने हथियार डाल दिए तो सारी सेना को हार है, आत्मा-रूपी राजा की भी वह हार समझी जायेगी और अगर मन रूपी

सेनापति जीवन के युद्धक्षेत्र में जम कर लटता रहा, विकारों और वासनाओं से, और क्षण भर भी उसने असावधानी नहीं की तो समझो, उसकी जीत है और उसकी जीत के साथ ही उसके आत्मारूपी राजा की भी जीत समझी जायेगी । कहा भी है—

‘मन के हारे हार है और मन के जीते जीत’

जीवन कुरुक्षेत्र है

जीवन के कुरुक्षेत्र में किसी भी शुभ कार्य को करते समय भी अगर मन हार गया, मन निराश हो गया और मन ने उसके करने से जवाब दे दिया तो समझिये उस कार्य में आपको सफलता के दर्शन नहीं होंगे और यदि मन उस कार्य में अन्त तक साथ जुटा रहा, मन ने अपना सहयोग पूर्ण रूप से दिया, मन ने निराशा और हताशा नहीं दिखाई तो समझिए आप उस कार्य में सफल होंगे । सफलता सुन्दरी आपके गले में वरमाला डाल देगी ।

मन का खेल

सारा संसार आज मन के खेल पर निर्भर है । अगर मन रूपी मदारी ने अच्छे खेल दिखाए तो सारा संसार आपकी ओर आकृष्ट हो जायगा, सारा संसार आपके वश में हो जायगा और यदि मन रूपी मदारी ने बुरे खेल दिखाए, क्रीड़ाभूमि में उलटी क्रियाएँ की तो संसार आपसे दूर भागेगा, संसार को आप वश में नहीं कर सकेंगे ।

मन की देन

सारा संसार मन ही का तो रचा हुआ है ? मन ने ही तो संसार के बड़े-बड़े काम किए हैं ? संसार के अच्छे-बुरे,

सुन्दर-असुन्दर कार्यों, गतिविधियों और क्रियाकलापों का निर्माता मन ही तो है। मन ने ही तो अपना जीवन-महल खड़ा किया है, वह चाहे अच्छा किया हो या बुरा। ससार में आज जितना विकास हुआ है, मानव ने इस ससार में जो भी आशा-तीत प्रगतियाँ की हैं, जितने बड़े-बड़े गौरवशाली कार्य निष्पन्न हुए हैं, सब मन की ही देन हैं। और साथ ही ससार को विनाश-लीला की ओर ले जाने के लिए युद्ध, भगड़े, सघर्ष, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, अन्याय, छल-फरेब आदि जितने भी तबाही के कार्य हुए हैं, वे भी मन की ही देन हैं।

ससार का भाग्य-विधाता

प्रकृति के भरोसे पड़ा रहने वाला मानव आज वैज्ञानिक युग में आ पहुँचा है; आकाश और पाताल को भी मुट्ठी में करने लगा है, जल, स्थल और नभ पर भी आधिपत्य जमाने को तत्पर है; इसका मूल कारण मन है। दूसरी ओर मनुष्य को हैवान और शैतान बना देने वाला, मनुष्य की जिन्दगी को विनाश के गर्त में गिरा देने वाला और मनुष्य को पद-पद पर शोक सागर में डुबाने वाला भी अगर कोई है तो मन ही है। इस प्रकार मन ने अपने अभावों से, दुखों से और क्लेशों से लड़ने के लिए निरंतर लड़ाइयाँ लड़ी और एक सुन्दर ससार का निर्माण कर लिया और साथ ही दुखों, अभावों, संक्लेशों, द्वन्द्वों आदि में पिसते रह कर मन हारा और अपने लिए भयानक रौरव नरक भी खड़ा कर लिया। इसलिए मन चाहे तो ससार में स्वर्ग भी उतार सकता है और वह चाहे

तो नरक का दृश्य भी उपस्थित कर सकता है । स्वर्ग और नरक दोनों मन की मुट्ठी में हैं । मन ही सारे संसार का भाग्य-विधाता है ।

बन्धन और मोक्ष

आत्मा को बन्धन की वेड़ियों में कैद करने वाला और मुक्ति में मुक्त विहार कराने वाला मन ही है । मन ही मानव के समस्त जीवन का केन्द्रबिन्दु है । इसी कारण भारतीय दार्शनिकों ने तथ्य की भाषा में कहा—

“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः”

“मनुष्यों के बन्धन और मोक्ष का कारण मन है । मन ही मन का शत्रु है और मन ही मन का मित्र है । मन ही जीवन को बुराईयों में पटक कर उसका दुश्मन बन जाता है और मन ही जीवन को अच्छाईयों की ओर ले जाकर उसका दोस्त बन जाता है ।”

शत्रु और मित्र

यूनान के महान् दार्शनिक सुकरात से पूछा गया कि आप का सबसे बड़ा साथी कौन है ? मुस्कुरा कर उन्होंने उत्तर दिया— ‘मन’, मन ही मेरा सबसे बड़ा साथी है ।’ पुनः पूछा गया कि इस जगती-तल पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है ? दार्शनिक ने उसी तरह फिर उत्तर दिया—‘मेरा मन !’ जैसे उक्त दार्शनिक की वाणी में मनुष्य का शत्रु और मित्र मन है, वही बात उससे पूर्व भगवान् महावीर ने कही—

“अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिओ सुप्पट्ठिओ ।”

आत्मा ही जब त्याग वैराग्य की पगडंडी पर मन के माध्यम से चल पड़ता है तो वह आत्मा का मित्र है और आत्मा ही जब वासना के दलदल में, मन की बहकावट में आकर फस जाता है तो आत्मा ही शत्रु बन जाता है ।

मन की कहानी

राजर्षि प्रसन्नचन्द्र राजगृह के बाहर अडोल ध्यान-मुद्रा में खड़े थे । सम्राट् श्रेणिक श्रमणशिरोमणि भगवान् महावीर के दर्शनो के लिए उसी मार्ग से होकर चला जा रहा है । बीच में ही उसकी दृष्टि राजर्षि पर गिरी । उनकी अडिग साधना को देख कर राजा का हृदय श्रद्धा से भर गया, उनका मस्तिष्क ऋषि के चरणों में गिर गया । वे सीधे भगवान् महावीर के समवसरण (परिषद्) में पहुँचे, उन्हें वन्दन किया और मानस-पटल पर जिन राजर्षि की साधना के चलचित्र अंकित थे, उनके सम्बन्ध में प्रश्न किया—‘भगवन् ! यदि प्रसन्नचन्द्र राजर्षि इस समय आयुष्य पूर्ण करें तो कहाँ जाएँ ?’ महावीर ने मधुर-स्वर में कहा—‘राजन् ! सातवीं नरक में ।’ ‘क्या कहा भगवन्, सातवीं नरक में ? मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा है ! ऐसा उन्नत साधक और सातवीं नरक में जायेगा तो फिर हम जैसे वासना के कीड़े कहाँ जायेंगे ?’ उनका मन समाधान नहीं पा रहा था अतः अकुलाते मन से पुनः प्रश्न किया—‘भगवन् ! अब उनकी मृत्यु हो तो ?’ ‘प्रथम नरक !’ महावीर ने सम्राट् को उत्तर दिया । अभी उनके

मन का पूर्णतया समाधान नहीं हुआ था। कौतुहल और जिज्ञासा के हिंडोले में डोलते हुए उन्होंने पुनः वही प्रश्न दुहराया तो भगवान् ने कहा—‘अब वे स्वर्ग के पथिक हैं, प्रथम स्वर्ग के।’ श्रेणिक अभी कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक आकाश से देव-दुंदुभियों का निनाद सुनाई दिया। श्रेणिक ने पुन निवेदन किया—‘भगवन्, यह असमय में दुंदुभियों का निनाद क्यों?’ भगवान् बोले—‘सम्राट् ! यह प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया है, उसी की घोषणा देवगण दुंदुभियाँ गड़गड़ा कर कर रहे हैं।’ श्रेणिक ने विस्मित मुद्रा में कहा—‘भगवन् ! मैं समझ नहीं सका यह पहेली ! कुछ मिनटों पहले सातवीं नरक, और अभी कैवल्य ? जरा, इस समस्या का स्पष्ट समाधान करे, तो श्रेयस्कर है।’

करुणामूर्ति महावीर कहने लगे—‘श्रेणिक, जिस समय तुम राजर्षि को वन्दन कर मेरे पास आए थे, उस समय उनका तन तो मुनि साधना में था, पर उनका मन अन्यत्र ही गति कर रहा था। वह उस समय भीषण सहार के लिए उछल-कूद मचा रहा था। तुम्हारे आगे-आगे उसी राह से गुजरते हुए दो व्यक्ति यों बातें करते जा रहे थे कि ‘देखो, कैसा ढोंगी बना है, यह साधु ? अपने नन्हें पुत्र पर राज्य का भार डाल कर स्वयं साधु बन गया और उधर शत्रुओं ने मौका देख कर उस पर आक्रमण कर दिया। अब वह बालक राजा शत्रु की विशाल सेना से घिर गया है और उसके लिए राज्य तो विपत्ति बना हुआ है ! अब तो वहाँ शत्रु ही मौज उड़ायेंगे ? इन्होंने बच्चे

को राज्य सौंप कर भारी अन्याय किया है !' ये शब्द राजर्षि के कानों से टकराये और उनके मन में उन आक्रान्ताओं के प्रति विद्वेष की आग भड़क उठी । मन में क्षत्रिय का शौर्य तेज हुंकारने लगा और मन युद्ध के मोर्चे पर जा डटा । दोनों ओर शस्त्रास्त्रों के भीषण प्रहार हो रहे थे । कषाय की तीव्रतम ज्वाला में राजर्षि का मन झुलसने लग गया और यह वही क्षण था, जिस समय तुमने सर्वप्रथम प्रश्न किया था एव मैंने तुम्हे उनकी मनःस्थिति को टटोलते हुए सातवीं नरक का उत्तर दिया था । उस समय उनका बाह्य शरीर साधना में था, जब कि मन रणभूमि में, युद्ध के मोर्चे पर था । युद्ध जब जोर-शोर से चल रहा था, हजारों वीर उनके मन की युद्धैषणा से कट मरे थे, शत्रुदल भी समाप्ति पर था, शस्त्र-सामग्री भी समाप्त हो चुकी थी कि अचानक दोनों सम्राट् आमने-सामने हो गए । शत्रु को सामने देख कर प्रसन्नचन्द्र का क्रोध बरसाती नदी की तरह उबल पड़ा और वह शीघ्र ही शत्रु का काम तमाम करने के लिए हथियार खोजने लगे । और कोई शस्त्र तो हाथ लगा नहीं, उनका हाथ मुकुट को टटोलने के लिए और उसी के प्रहार से शत्रु को खत्म करने के लिए उठा । पर ज्यों ही हाथ सिर पर आया तो सोचा—'अरे, यह क्या ? मुकुट कहाँ ? मैं तो मुण्डित सिर हूँ, मुनि हूँ ।' कैसा शत्रु और कैसा सग्राम ? कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं ?' प्रसन्नचन्द्र की विचारधारा ने नया मोड़ खाया । अन्तस्ताप की अग्नि से उनके मन की कषाय-ग्रंथियाँ जलने लगी, पापपुञ्ज भस्म होने लगे और तभी तुम्हारा दूसरा प्रश्न मेरे सामने आया था । कुछ ही क्षणों में राजर्षि

की शुभ परिणाम धारा शुद्ध धारा में बदल गई और उसने रागद्वेष रूपी कूड़े-करकट को धोकर साफ कर दिया। मुनि का अन्तर्मल साफ होते ही उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया। तभी तुम्हारा अन्तिम प्रश्न था। यह है मन की धाराओं का निदर्शन ! मन की धारा यदि ऊपर उठती है तो मनुष्य को स्वर्ग से ऊपर मोक्ष तक पहुँचा देती है और मन की धारा नीचे गिरती है तो नरक के अधेरे कुएं में भी गिरा देती है। इसलिए सारे संसार के उत्थान और पतन की कहानी मन की कहानी है।

मन का स्थान कहाँ ?

प्रश्न होता है कि जब मन इतना शक्तिशाली है और आत्मा को भी नचाने की शक्ति रखता है तो आखिर उसका स्थान कहाँ है, वह रहता कहाँ है और हमारे स्थूल शरीर में वह कहाँ खड़ा है ? प्रश्न बड़ा महत्त्वपूर्ण है और इसका उत्तर पाने के लिए हमें कई दृष्टियों से विचार करना होगा। यो ही अगर हम यह मान बैठेंगे कि मन को तो आत्मा भी बश में नहीं कर सकता तो बड़ी भूल होगी।

मन मन्त्री है

बात यह है कि हमारे शरीर में एक ओर तो हमारी आत्मा है और दूसरी ओर हमारा स्थूल शरीर तथा शरीर पर दीखने वाली इन्द्रियाँ हैं। आत्मा, शरीर और इन्द्रियों के बीच में हमारा मन निवास कर रहा है। आत्मा तो आत्मा ही है। वह तो सर्वशक्तिमान है और अनन्त बली है, अपने आप में ! किन्तु जब वह शरीर पर राज्य करने के लिए, जीवन-राज्य

का संचालन करने के लिए राजा बन जाता है और अपने को शरीर से सम्बद्ध कर लेता है, तब उसे अपना जीवन सुव्यवस्थित ढंग से चलाने और टिकाने के लिए मंत्री और अन्य सेवकों की भी जरूरत होती है। इस दृष्टि से आत्मा रूपी राजा का मन मंत्री है, सारा संचालन उसी के हाथों में है, सारी व्यवस्था करना उसी पर निर्भर है, आत्मा तो बस बैठा-बैठा किसी भी कार्य की स्वीकृति-अस्वीकृति मात्र दे देता है, इसके सिवाय जीवन-राज्य का सारा कार्य मंत्री पर अवलम्बित है। अगर मंत्री ठीक है, विचारवान् रहता है, अच्छे ढंग से कार्य करता है, सूझबूझ और नियंत्रण की शक्ति रखता है तो राजा का कार्य व्यवस्थित चलता है। और अगर मंत्री खराब हो जाता है, उसके विचार व्यवस्थित नहीं रहते हैं, वह अपने आप में कोई सूझबूझ या नियंत्रण की शक्ति नहीं रखता है तो राजा का काम गड़बड़ हो जाता है। राजा अपनी इच्छानुसार राज्य का संचालन होते नहीं देख सकता है। और आखिर मन मंत्री के भासे में आकर आत्मा राजा भी चौपट हो जाता है, मानव-जीवन का राज्य खो बैठता है और इधर से उधर विविध योनियों में भटकता है।

मन मंत्री के इशारे पर ही इन्द्रियाँ सेविका बन कर चलती हैं। मन ने जहाँ उन्हें रोक दिया, वही वे रुक जायेंगी और वह जिस प्रकार नचायेगा, नाचेंगी। क्योंकि कहा भी है—

‘इन्द्रियेभ्यः परं मनः’

अगर मन अपने आप में स्वस्थ और सुन्दर विचार करता है तो

इन्द्रियाँ भी सुव्यवस्थित रहेगी, जीवन की मधुरता का आनन्द मनुष्य प्राप्त कर सकेगा और अगर मन ही बुरे विचारों की गंदी नालियो में बहने लगेगा, विपरीत दिशा का चिन्तन मनन करेगा तो इन्द्रियाँ भी विपरीत दिशा में चलेगी, शरीर भी बर्बाद होगा और जीवन का सच्चा आनन्द मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकेगा ।

हाँ, तो इस प्रकार मन का स्थान हमारे शरीर में सर्वोपरि है । आत्मा अगर उस पर ठीक ढंग से अनुशासन रखे तो 'मन' उसे अभूतपूर्व ऊँचाइयाँ प्राप्त करा सकता है ।

मन का दर्शन या साक्षात्कार हमें चर्म-चक्षुओं से नहीं होने वाला है, दिव्य दृष्टि से ही मन का साक्षात्कार किया जा सकता है । कहा जाता है—बाह्य मन की क्रिया का कुछ कुछ भास या प्रतिच्छाया मनोविज्ञान-विशेषज्ञ फोटो लेकर पाने लगे हैं ।

हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि स्थूल मन भी इन स्थूल नेत्रों से देखा नहीं जा सकता है । मन पर्यायज्ञानी पुरुष मन के मूर्त्त पर्यायो, मन की गतिविधि का अन्तर्दृष्टि से अवलोकन कर सकते हैं, साधारण ज्ञानी नहीं । हाँ, मनोविज्ञान शास्त्री अनुमान से मन की वृत्तियों का कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, मन की सारी हलचलो को वे सम्यक्तया नहीं जान सकते ।

मन की परिभाषा भारतीय दार्शनिकों ने यह की है—

‘संकल्पविकल्पात्मकं मनः’

मन संकल्प-विकल्प रूप है

विचारो की उधेड़बुन करते रहना मन का स्वभाव है । मन का स्वभाव ही मनन करना है, इसीलिए उसे शरीर में उचित स्थान पर नियुक्त किया गया है । 'मननात्मनः' मनन करने की वजह से ही मन कहा गया है । वह तो हर घड़ी कुछ न कुछ उछल-कूद मचाता ही रहता है, कभी शान्त होकर नहीं बैठ सकता । कुछ न कुछ खटपट, उखाड़-पछाड़ वह करता ही रहता है । यह तो उसका धर्म है, कर्त्तव्य है । आत्मा ने उसे मंत्री बना कर मनन करने की ड्यूटी पर तैनात किया है । हम तो मानव की आत्मा से यही कहेंगे कि वह बड़ा भाग्य-शाली है कि उसे मन जैसा शानदार, शक्तिशाली मंत्री मिला है, वह सूनसान नहीं बैठा रहता है, उसके अन्दर बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है । अब यह बात तो आत्मा रूपी राजा पर निर्भर है कि मन रूपी मंत्री को अच्छा काम करने देता है या नहीं ? या बुरे काम करने से रोकता है या नहीं ? अगर वह अच्छी तरह से किसी भी अच्छे काम को उसके जिम्मे सौंप दे तो वह अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाए बिना न रहेगा ।

मन चंचल

मन चंचल है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी मन की चंचलता सिद्ध कर दी है। विश्व में सबसे अधिक चंचल प्राणी बन्दर माना जाता है पर रात्रि में वह भी सो जाता है, अपनी हरकते बन्द कर देता है, किन्तु मन उससे भी अधिक चंचल है, जो दिन रात दौड़ता रहता है, तन भले ही निद्रा में एक स्थान पर पड़ा रहे किन्तु मन तो निद्रावस्था में भी चक्कर लगाता रहता है। संस्कृत साहित्य में दस मकारों को चंचल माना है—मन, मधुकर, मेघ, मानिनी, मदन, मरुत्, मा-लक्ष्मी, मद, मर्कट, मत्स्य।

मनो मधुकरो मेघो, मानिनी मदनो मरुत् ।

मा मदो मर्कटो मत्स्यो, मकाराः दश चंचलाः ॥

पर मन इन सभी में प्रमुख है।

मन का वेग

आज तो चलचित्र का युग है। चलचित्र के दृश्य स्थिर नहीं रहते। एक चलचित्र आया, दो सेकिंड भी न हुए होंगे कि दूसरा चलचित्र चित्रपट पर आ जाता है। मन की फिल्म में भी अभी एक दृश्य चल रहा है, क्षण भर में कोई दूसरा ही दृश्य उपस्थित हो जाता है। मन के बदलते हुए चल-

चित्रों को पकड़ना आसान काम नहीं है। मन का वेग विद्युत के वेग से भी तीव्र है, ऐरोप्लेन, राकेट और आपका यह नया उपग्रह भी इसे नहीं पकड़ सकता। अमेरिका के एक विद्वान् ने लिखा है कि प्रकाश की गति एक सेकण्ड में १,८६,००,०० मील है, विद्युत का वेग एक सेकण्ड में २,८८,००,०० मील है, जब कि विचार की गति का प्रवाह, मन का वेग ४०,००,०० से सत्तर नील मील तक होता है। विचार बिजली से भी अधिक वेग वाले हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जैसे बिजली एक सेकण्ड में ७ बार पृथ्वी के आसपास घूम सकती है, परन्तु मन के विचारों की गति उससे भी तीव्र है, क्योंकि विचारों के परमाणु बिजली से अति सूक्ष्म और बलवान् होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि मन की गति बड़ी ही तीव्र है। एक गुजराती कवि कहता है—

“अजब छे वेग आ मननो, गजब छे शक्ति परा भारी।
घणा ज्ञानी अने ध्यानी, गया मन शत्रुथी हारी॥”

मन को वश में करने की कला

हाँ, तो इतनी तीव्र गति और शक्ति वाले मन को अगर साधना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यह प्रश्न शायद आपके दिमाग में घूमता होगा। बड़े-बड़े साधकों को मन को वश में करने का प्रश्न उलझन में डाले हुए है। आप लोग लक्ष्मी को वश में करने का तरीका तो जानते होंगे! लक्ष्मी को वश में करने के लिए आप गोदरेज की तिजोरी और उस पर मजबूत ताला लगा देते हैं, फिर भी

अगर आपको किसी खतरे का शक हो तो नीचे इलेक्ट्रिक वायर(तार) लगा देते हैं। पर मन को वश में करना आप नहीं जानते।

अर्जुन और मन

धनुर्धारी वीर अर्जुन जिसके स्मरण मात्र से ही बड़े-बड़े वीरों के कलेजे कांप जाते थे, उसे भी कुरुक्षेत्र के मैदान में मन की चपलता ने परास्त कर दिया। वह मन को वश में न कर सका और कातर स्वर में कर्मयोगी श्रीकृष्ण के सामने अपनी अन्तर्व्यथा प्रगट करता है—

“चंचलं हि मनः कृष्ण !, प्रमाथि बलवद् दृढम्।

तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम्॥”

योगीन्द्र कृष्ण ! मन बड़ा ही चंचल है, मन की बलवत्तर गति मानव के विचारों को मथ देने वाली है। हमारे जैसे के लिए उसका निग्रह मानो वायु को मुट्ठी में बन्द करने की तरह दुष्कर है !

केशी, श्रमण और मन

हाँ, तो अर्जुन जैसे मन की शिकायत लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचा था, वैसे अनेकों माधक मन की शिकायत लेकर हमारे पास पहुँचते हैं। एक श्रमण सस्कृति के प्रतिनिधि सत केशी श्रमण भी गौतम स्वामी के सामने यह प्रश्न लेकर उपस्थित हुए—

मणो दुस्साहसिओ भीमो, दुड्ढसो परिधावइ ।

जंसि गोयम आरूढो, कहं तेण ण हीरसि ॥

“हे गौतम ! यह बड़ा दुसाहसी और भयकर दुष्ट मन रूपी घोड़ा चारो तरफ भागदौड़ करता है, आप भी इस पर चढे हुए हैं तो आपको यह उन्मार्ग की ओर क्यों नहीं ले जाता ? आपने इस घोड़े पर किस तरह से अधिकार कर लिया है, जरा वह उपाय मुझे बतलाइये !”

आनन्दघन और मन

योगीराज आनन्द घन भी मन की चालो को समझ गए थे । उन्होंने भी अनुभव की शान पर चढी हुई वाणी में कहा—

‘मैं जाणयुं ए लिंग नपुंसक, सकल मरद ने ठेले ।

बीजी वाते समरथ छे नर, एहने कोइ य न भेले ।

हो, कुंथुजिन, मनडुं किम ही न बाभे ॥”

मैं समझता था कि यह (मन) तो नपुंसक लिंग है, मर्दों के सामने इसकी क्या ताकत है ? परन्तु मेरी बात को इसने झूठा सिद्ध कर दिया । यह नपुंसक लिंगी (संस्कृत में मन नपुंसक लिंगी है) होते हुए ससार के सभी मर्दों को पीछे बिठाने वाला है । मनुष्य अन्य सभी बातों में—युद्धों में, धनार्जन में, विद्या में, पहलवानों में—समर्थ है, परन्तु मन मातंग को वश करने में सभी नामर्द हैं । इसके साथ मोर्चा लेने में समर्थ नहीं है । यह किसी भी तरह काबू में नहीं आता है ।

मन के गुलाम

रावण सारी दुनिया वश में करके लङ्का में मौज से अकड़ कर रहता था, किसी को भी अपने से बढ़ कर पराक्रमी, धर्मात्मा, ईश्वरोपासक नहीं होने देता था, लेकिन मन पर

विजय नहीं पाने से रावण का सत्यानाश हुआ । सिकन्दर, दारा और नेपोलियन आदि बड़े-बड़े योद्धा जरूर थे, काफी देश भी जीते थे, किन्तु मन के ये सभी गुलाम थे । मन इनके भी वग मे नहीं था ।

मन के बादशाह

इन सब बातों को सुन कर आप निराश न बनिए, हतोत्साह मत होइए । मन को वश में करना जितना कठिन है, उतना ही सरल है । चाहिए उसको वश मे करने की कला, मन के वशीकरण की साधना और मन की शक्तियों को सही दिशा मे लगाने की कुशलता । यह कुशलता, कला और साधना जिसके जीवन में होती है, वह मन का बादशाह बन सकता है । मन उस पर शासन नहीं कर सकता है ।

बाहर की साख

हमे एक बात का तो पक्का विचार कर लेना चाहिए कि हम बाहर मे जो भी साधना करते हैं, गृहस्थ जीवन मे या साधु जीवन में, उसका मूल्य मन के साथ मेल खाने पर ही है । बाहर का अच्छा प्रदर्शन, बाह्य शान शौकत, बाहर की प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा मन की अच्छाई का प्रतिबिम्ब नहीं है । अगर जीवन के अन्दर हम खोखले हैं, और केवल बाहर के हमारे आचार-विचार को देख कर, तपस्या के आडम्बरो का अवलोकन कर प्रगंसा के पुल बांधे जा रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी अन्दर की सारी भूमिका कच्ची है । हमारा मन पवित्र नहीं है । अन्दर के सकल्प-विकल्प शुभ नहीं रहे हैं तो बाहर की साख अधिक दिन चलने वाली नहीं है ।

जीवन की गाड़ी

सच्चा साधक वही है, जिसका अन्तरंग और बहिरंग दोनों समान भूमिका पर चलते हैं। अन्दर में कूड़ा-कचरा भरा हो और बाहर से रग-रोगन करके 'ज्वेलरी हाउस' का बड़ा साइन बोर्ड लगा लें तो उससे अधिक दिनों तक दुनिया को धोखे में नहीं डाला जा सकता। जीवन की गाड़ी के दोनों पहिये समान भाव से हरकत करते रहे, तभी गाड़ी ठीक ढंग से काम कर सकती है, अन्यथा, अन्तर्जीवन का एक पहिया बहुत पीछे पड़ा रह जाय और दूसरा बाह्य जीवन का पहिया बहुत दूर तक चला जाए तो गाड़ी ठीक तरह से चल नहीं सकेगी।

हाँ, तो मन की साधना के विषय में तरह तरह के विचार हैं। कुछ भ्रान्त विचार भी मन की साधना के बारे में चल पड़े हैं, जिनके कारण सामान्य साधक गड़बड़ा जाते हैं और उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता है।

हठयोग और मन

कुछ लोगो का कहना है कि, और उनमें विशेषतः हठ-योगियो की राय है कि हठयोग से ही मन रुक सकता है, काबू में आ सकता है। हठयोग से मन को रोकने का मतलब है, मन जिधर जाता हो, चाहे वह अच्छाइयो की ओर भी भागता हो, उसे रोका जाय, उसकी हरकतें बिलकुल बन्द करदी जाय, उसकी गति को बढ़ने देना ही ठीक नहीं है। किन्तु हठयोग से मन को रोकने का अर्थ हुआ किसी घोड़े को जबरदस्ती

बांधने की तरह मन को भी बांध देना । ऐसी दशा में होगा यह कि जैसे जबर्दस्ती बंधा हुआ घोड़ा खुलते ही दौड़ने लगता है, वैसे ही जबर्दस्ती रोका हुआ मन खुलते ही तीव्र गति से भागने लगेगा । उसकी गति पहले से भी तीव्रतर हो जायगी । कई लोगो ने इस ढंग से मन को रोकने की कोशिश की, वे वर्षों तपस्या में लीन रहे, कहीं इधर-उधर गए नहीं, एक ही जगह आसन मार कर बैठ गए किन्तु ज्यों ही वे वहां से उठे, थोड़ी सी हरकतों की कि मन इतना खुल कर भगा कि उनकी वर्षों की साधना को एक मिनट में चौपट कर दिया । अक्सर, आज के गुरुकुलो में कई जगह ऐसा अनुभव आया है कि जहां ब्रह्मचारियों के मन पर अत्यधिक कड़े प्रतिबन्ध लगाए गए, वहां गुरुकुल से छूटते ही उनका मन बीसो बुराइयों का शिकार हो गया, वह दिन-दूना रात-चौगुना तीव्र वेग से उन बुराइयों में फंस गया, ऐसे ब्रह्मचारी स्नातकों में से कई ने तो अपने भूतपूर्व अध्यापकों से भी मन की अपनी दुर्दशा का वर्णन पत्र द्वारा किया है । सचमुच मन की साधना का यह उपाय अब नाकामयाब हो गया है ।

स्थान परिवर्तन से मन नहीं बदलता

कुछ लोग इन्हीं हठयोगियों की तरह मन को जबर्दस्ती मारना पसन्द करते हैं, उनका कहना है, मन ही इन्द्रियों का संचालक है, इसलिए इन्द्रिया इसकी आज्ञाएं विषयों में भाग-दौड़ करती हैं । अतः आंख, नाक, कान आदि इन्द्रियों को ही वन्द कर दिया जाय, रोक दिया जाय और निश्चेष्ट कर

दिया जाय तो मन अपने आप बैठा रहेगा । आख पर पट्टी बांधली जाय, कानो मे रुई का डाटा लगा दिया जाय, नाक के आगे भी कुछ न कुछ डाटा लगा दिया जाय, हाथो पैरों से बिलकुल काम न लिया जाय, जबान भी आहार न देने के कारण बन्द रहेगी, मुह को भी सी लिया जाय तो बोलना नहीं हो सकेगा । इस प्रकार मन स्थिर हो ही जायगा, नहीं तो जायगा कहाँ ? इस प्रकार के प्रयत्न वास्तव मे बाल चेष्टाएँ हैं, ऐसा करने मे मन के मूल स्वभाव मे कोई अन्तर नहीं आता । वह तो अपना काम करता ही रहता है । चाहे उसे आप जगल मे विठा दे, चाहे श्मशान मे या धर्म-स्थान में । स्थान बदलने से मन नहीं बदलता है । स्थान परिवर्तन का असर मन पर नहीं पडा करता । हमारे यहाँ एक पुरानी कहानी कही जाती है । दो मित्र थे । उनमे गाढ़ प्रेम था । एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता था । एक दिन शहर मे वेश्या की महफिल लगने वाली थी । एक मित्र ने कहा—“दोस्त, आज तो मैं वेश्या की महफिल मे जाऊंगा, वहाँ सुदर-सुदर सगीत सुनूंगा और मनोहारी नृत्य एवं वेश्या के हाव-भावो को देखूंगा, जिससे मन प्रसन्न हो जायगा । तुम भी चलोगे ?” दूसरे मित्र ने कहा—“मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगा । मुझे वेश्या की महफिल मे रुचि नहीं है । अपने नगर मे एक प्रसिद्ध वक्ता मुनिराज पधारे हुए हैं उनका प्रवचन सुनने जाऊँगा । प्रवचन ऐसा सरस होगा कि सारी थकावट और अशांति दूर कर देगा ।” दोनो मित्र पृथक्-पृथक् अपने-अपने मनोनीत स्थानो पर पहुँच गये । वेश्या के यहाँ जाने वाले मित्र

का मन वेश्या के कृत्रिम सौन्दर्य, वनावटी चाल-ढाल की ओर आकर्षित करने के लिए किये जाते हुए हाव-भाव व चेष्टाएं देख कर घबराने लगा। उसने सोचा—“मैं कहाँ आ फँसा ? मेरा मित्र तो मुनिराज का सरस व्याख्यान सुनता होगा, जहाँ निश्छल, निस्पृह, वैराग्य से भरे हुए पवित्र शब्द आते होंगे। अच्छा होता, मैं भी वही जाता।” किन्तु सन्त का प्रवचन सुनने वाला मित्र कुछ और ही विचार कर रहा था। वह सोचता था—“यहाँ तो कुछ भी सरसता नहीं है। न कोई सगीत है, न नृत्य है, न वाद्य ही है, केवल मुंह से त्याग-वैराग्य की बातें कहे जा रहे हैं। मन बड़ा बेचैन हो रहा था, मेरा मित्र तो वेश्या के यहाँ सुन्दर सगीत, नृत्य, वाद्य और हाव-भाव की बहार में मस्त होकर आनन्द ले रहा होगा। अच्छा होता मैं भी उसी के साथ वेश्या के यहाँ चला जाता।” दोनों ही मित्र दो तरह के वातावरण वाले स्थानों में बैठे हुए थे, लेकिन दोनों के मन में विचार-लहरियाँ स्थान विशेष होने पर भी विपरीत थी। एक धर्म-स्थान में बैठा हुआ भी अपने मन को अधर्म स्थान की ओर ले जा रहा था और दूसरा अधर्म-स्थान में बैठा हुआ भी अपने मन को धर्म-स्थान की ओर दौड़ा रहा था।

हाँ, तो स्थान बदल कर मन बदलने का, या मन को एक जगह रोक देने या निश्चेष्ट बना लेने का तरीका किसी भी हालत में बेहतर नहीं है। सिंह को पिंजरे में डालने से उसकी हिंसा वृत्ति छूट जाती है ? क्या वह अपना शिकार करने का स्वभाव छोड़ देता है ? हम सब जानते हैं कि नहीं छोड़ता।

तो मन को भी आप गठरी बांध कर एक जगह रख सकेंगे या उसका स्वभाव स्थान बदल कर बदल सकेंगे ?

मन नहीं लगता

कुछ लोग कहा करते हैं कि “हमारा मन यहाँ नहीं लगता, दूसरी जगह जा कर लगायेंगे।” उनसे पूछो कि “आपका मन आपसे अलग कब हुआ था, सो आप अपने मन को लगाना चाहते हैं ? वह तो जन्म से ही आपके साथ लगा-लगाया है।” मन को कही वस्तुओं में या स्थानों में लगाने की जो लोग सोचा करते हैं, वे मन की रुचि को विकृत बना डालते हैं, मन के स्वभाव को बिगाड़ डालते हैं। मन का स्वभाव मनन करने का है, उसे आप वस्तुओं में या स्थानों में लगा कर उसके मनन-स्वभाव को माजते नहीं, परिष्कृत नहीं करते, बल्कि भटकाते हैं। जैसे कोई यात्री अपना एकमात्र देशाटन करने का लक्ष्य बना कर घूमता है, उसे बीच में ही कोई व्यक्ति व्यापार में लगा दे या उसको चोरी-डकैती आदि करना सिखा कर उसमें तल्लीन कर दे तो यह यात्री का गुमराह होना है, भटकना है, लक्ष्यभ्रष्ट होना है। उसी तरह मन रूपी यात्री को अगर हम मनन करने के स्वभाव से भटका कर विविध वस्तुओं या स्थानों में उलझा दें तो वह भी लक्ष्यभ्रष्ट हो कर गुमराह हो जायगा।

मन का स्वभाव

संकल्प-विकल्प करना, मनन करना तो मन का स्वभाव है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मन को सूना बना दें,

उसे मार दे, समाप्त कर दे, वह अपना काम बन्द कर दे । वह काम तो करता ही रहेगा, निष्क्रिय नहीं बैठा रहेगा । अगर मन को आप अच्छे कार्यों की ओर नहीं मोड़ेंगे, अच्छी दिशा में उसकी हरकतों को नहीं ले जायेंगे तो खाली बैठा वह खुराफात ही मचायेगा । एक अंग्रेजी कहावत भी है—

‘Empty mind is devil’s workshop.’

‘खाली मन पिशाच का कारखाना है ।’

यह तो आपका काम है कि मन को आप हरदम अच्छे विचारों में लगाए रखें, नहीं तो वह बुरे विचारों में तो दौड़ेगा ही, जो आपके जीवन में शैतानी पैदा करेंगे । गुजराती में एक कहावत है—‘नवरो वैठो नखोद वाळे’ यानी खाली बैठा हुआ मन उत्पात मचाता है ।

यक्ष और सेठ

एक सेठ था । उसने एक सिद्ध पुरुष की खूब सेवा की । उसकी सेवा से सिद्ध पुरुष ने प्रसन्न हो कर कहा कि “जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग ले ।” उसने कहा—“महाराज, मुझे एक ऐसा नौकर दीजिए जो मेरे कहे अनुसार काम कर दे ।” सिद्ध पुरुष बोला—“ऐसा नौकर तुम्हें मिल जायेगा, लेकिन उसे हरदम काम बताते रहना होगा, अगर काम नहीं बताया और खाली बैठाये रखा तो वह तुम्हें खा जायेगा ।” सेठ बोला—“महाराज, काम तो मेरे यहा बहुत-से हैं, वह जितना चाहे, करे ।” आखिर सिद्ध पुरुष की कृपा से उसे एक यक्ष सेवा में मिल गया और वह किसी भी काम को सेठ

के आदेश पाते ही चुटकी में ही कर देता। अब सेठ काम बताते-बताते हैरान हो गया। उसका तो यह हाल था कि इधर से आज्ञा मिली नहीं कि काम किया नहीं। सेठ को काम बताने की चिन्ता लगी। रात को भी काम बताने के मारे नींद हराम हो गई। काम नहीं बताया तो यह मुझे खा जायेगा, यह चिन्ता भी कम न थी। आखिरकार सेठ परेशान हो कर उसे साथ में ले, सिद्ध पुरुष के पास लाया और गिड़-गिड़ा कर कहने लगा—“महाराज, संभालो इसे, मैं तो एक ही दिन में काम बताते-बताते मर गया, इसने तो मेरे नाक में दम कर दिया। रात और दिन इतना काम कहा से बताऊँ ?” सिद्ध पुरुष मुस्कुरा कर कहने लगे—“मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इसे हर समय काम बताना होगा, नहीं तो यह तुम्हें खा जायगा।” सेठ बोला—“महाराज, अब क्या हो ? कैसे करूँ, जिससे इसे काम मिलता रहे।” सिद्ध पुरुष ने कहा—“देखो एक उपाय है। वह यह कि तुम अपने घर के चौक में एक खम्भा गड़वा दो और जब दूसरा काम हो तो यह दूसरा काम किया करे, दूसरा काम न हो तो इसे उसी खम्भे पर उतरने चढ़ने का काम बता दिया करो।” सेठ बोला—“जी हाँ, बड़ी कृपा की। अच्छा उपाय बताया, महाराज ! अब तो मैं सब ठीक कर लूँगा।” सेठ घर गया, साथ ही उस यक्ष सेवक को भी ले गया, और उससे घर के आगन में खम्भा गड़वा कर सदा के लिए यह हिदायत दे दी कि मैं दूसरे काम बताऊँ तो दूसरे काम किया करो, दूसरे काम न हों तो इस खम्भे पर ही उतरा-चढ़ा करो, यही तुम्हारे लिए हमेशा का काम है।”

यक्ष समझ गया था। अब तो वह सेठ को भी हैरान नहीं करता था और उसका वशवर्ती बन गया था।

हां, तो मन भी उस यक्ष की तरह है। यह भी काम मागता है, अगर इसे काम नहीं मिलेगा तो उखाड़-पछाड़ कर के एक ही दिन में आपको बर्बाद कर देगा।

शुभ विचार

इस रूप में मन का काम संकल्प-विकल्प करना है, आप उसे बन्द नहीं कर सकते। पर जब सकल्प दूषित होने लगें, अशुद्ध संकल्प आने लगें तो आपकी आत्मा का काम उसकी निगरानी या पहरेदारी करने का है। वह मन की वृत्तियों का अध्यक्ष है, जीवन की हलचलो का सुपरवाइजर है। वह नींद लेता रहेगा, गफलत में रहेगा, चौकसी नहीं रखेगा तो मन गड़बड़ मचा देगा, वातावरण कलुषित कर देगा। इसलिए अध्यक्ष के रूप में आपकी आत्मा का कर्त्तव्य है कि जिस समय भी अशुभ भावना, अशुभ विचार या अशुद्ध सकल्प आने लगें, उन्हें दुत्कार कर निकाल दें और उसकी जगह शुभ भावनाओं, विचारों को जगह दे।

मन उद्यान है

अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर ने कहा है—

“मन एक उद्यान है, जिसमें आप चाहें तो सुन्दर पुष्प विकसित करें और चाहे तो उसे उजाड़ पड़ा रहने दें। यदि उसमें अच्छे-अच्छे विचार-बीज नहीं डाले जायेंगे तो बहुत-से निकम्मे बीज अपने आप गिर जायेंगे और जंगली घास पैदा

कर देंगे । वाग के माली की भांति आप उसमें सद्विचार रूपी पौधा लगाइए । तथा बुरे और निकम्मे विचारों को निकाल फेंकिए ।”

अगर आप अपने आप में सुन्दर विचारों का स्वाध्याय करते हैं, चिन्तन-मनन करते हैं, सुन्दर प्रवचन सुनते हैं, प्रभु के साथ अपने जीवन का ताल्लुक जोड़ते हैं तो आपके मन में सुन्दर विचारों के बीज पड़ेंगे और वे अच्छे कार्य रूपी पौधे की नींव डालेंगे । श्रमण-संस्कृति के प्रतिनिधि केशी श्रमण से गौतम स्वामी ने मन की साधना के बारे में यही बात कही है—

पहावंतं निगिरहामि सूयरस्सी समाहियं ।
न मे गच्छइ उमग्गं, मग्गं च पडिवज्जइ ॥
मणो साहसिओ भीमो दुइसो परिधावइ ।
तं सम्मं तु निगिरहामि धम्म सिक्खाइ कंथग्गं ॥

उत्तरा. अ.

अर्थात् ‘दौड़ते हुए मन रूपी घोड़े को मैं शास्त्र ज्ञान रूपी लगाम से रोकता हूँ, जिससे वह कुमार्ग की ओर मुझे नहीं ले जाता, सन्मार्ग पर ही गमन करता है । वास्तव में मन बड़ा साहसी, खतरनाक और दुष्ट घोड़ा है, किन्तु मैंने उसे धर्म-शिक्षा के चाबुक से अच्छी तरह वशवर्ती बना लिया है ।”

मन घोड़ा है

मन एक घोड़ा है, बड़ा तेज तर्रार ! अगर किसी के पास घोड़ा हो और वह खूब भाग-दौड़ करता हो, काबू में नहीं आता हो तो क्या वह उसे मार-मार कर काबू में ला सकता

है ? अगर वह ऐसे घोड़े को मार कर उसका कचूमर ही निकाल देगा तो फिर उस पर सवारी क्या खाक करेगा ? घोड़े को मारने से वह कभी कावू में नहीं आता है। उसको साधने से, अश्व-चालन शिक्षा देने से ही वह ठीक ढंग से गति कर सकता है, कावू में आ सकता है। इसी प्रकार मन रूपी घोड़े को भी आप मारते हैं, उसको ठोक-पीट कर रखते हैं। फिर भी वह दौड़ा जाता है, तो आपको वह बीच में कहीं पटक देगा, ऊबड़खावड़ स्थान में। आप इस प्रकार मन को मार कर कावू में नहीं कर सकेंगे। मन को तो साधना चाहिए, तभी वह ठीक ढंग से गति करेगा, अच्छे कार्यों की नींव डालेगा।

मन की साधना

मन की साधना के लिए सर्वप्रथम आपको उसकी शक्ति को केन्द्रित करने का अभ्यास करना होगा। मन में जो अपार शक्ति है उसे इधर-उधर बिखेर देने से मन की साधना नहीं होती। बिखरी हुई शक्ति बिखरी हुई किरणें हैं। यदि किरणों में तेज लाना हो तो उन्हें आईग्लास में एकत्रित करना पड़ता है। सूर्य की बिखरी हुई सहस्र किरणें एक चिनगारी प्रगट करने का काम नहीं कर सकती, किन्तु जब वे ही किरणें आईग्लास में केन्द्रित होती हैं तो चिनगारी फूट निकलती है। यही बात मन की साधना के सम्बन्ध में है। आप उसकी शक्ति को केन्द्रित करें। योगियों ने योग का अर्थ ही मन को, चित्तवृत्ति को दूसरी सब जगहों से हटा कर परमात्मा या शुद्ध आत्मा में जोड़ देना बतलाया है। यह मन की शक्ति को परमात्मा में

केन्द्रित करना ही तो है ! जब मन अपनी शुद्ध आत्मा या परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसकी वृत्तियाँ बिखरती नहीं । यह मन की वास्तविक साधना है ।

एकाग्रता

शक्ति को बिखेरना असफलता को न्यौता देना है । मन की शक्तियों को एकाग्र करके ही आप बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं; किन्तु शक्ति के बिखर जाने पर आप किसी भी काम में पूरी सफलता नहीं पा सकते । आपका मन स्थिर नहीं रह सकेगा—किसी एक ही चीज में । वह भटकता रहेगा । उसे कभी शान्ति और तृप्ति नहीं मिलेगी ।

डॉ एस. डी कॉलरिज में गजब की प्रतिभा थी । वह माना हुआ साहित्यकार था, अपने जमाने का । किन्तु, उसके सामने हमेशा एक नया निश्चय या नया विचार खड़ा हो जाता । वह अपने मन को किसी एक में स्थिर नहीं रख पाता था । फल यह हुआ कि जब वह इस संसार से बिदा हुआ तो उसकी फाइलो में ४० हजार निबन्ध निकले, किन्तु दुर्भाग्य से वे सब अधूरे थे । उनमें से एक भी निबन्ध पूरा नहीं था, क्योंकि मनः-शक्ति पर उनका कंट्रोल नहीं था । वे जब लिखने बैठते तो उनके मन में कोई न कोई दूसरा विचार आता कि वे उस ओर चल पड़ते । वह निबन्ध वही पड़ा रह जाता और नया निबन्ध लिखने को कलम दौड़ जाती थी । इस प्रकार वे ४० हजार निबन्ध भी अस्थिरता में लिखे गये थे ।

मन की स्थिरता

जहाँ मन की स्थिरता नहीं होती, शक्तियाँ बिखर जाती

हैं, वहां चंचलता के कारण किसी भी काम में कामयाबी नहीं होती। एक किसान ने अपने खेत में एक कुआरा खोदा। पच्चीस हाथ तक खोदने पर भी जब पानी न निकला तो उसका विचार पलटा कि चलो, यहाँ तो पानी नहीं है, दूसरी जगह खोदो। दूसरी जगह भी जो गड्ढा खोदा, वह पच्चीस हाथ तक पहुँचा पर वहाँ भी पानी न मिला। कुछ फासले पर अब उसने तीसरा कुआरा खोदना शुरू किया, उसे भी पच्चीस हाथ खोद कर छोड़ दिया। चौथे स्थल पर पच्चीस हाथ गहरा खोदने पर भी सफलता न मिली। अगर वह पच्चीस-पच्चीस हाथ के चार कुएं न खोद कर एक ही स्थान पर सौ हाथ गहरा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। पर उसकी मानसिक चंचलता ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। मन की चंचलता ही असफलता की जड़ है।

मन बालक है

मन एक नटखट बालक की तरह है, उसे किसी अच्छे काम में केन्द्रित नहीं किया तो वह अनेक बुरे कार्यों में दौड़ लगायेगा। किसी बालक को एक कुल्हाड़ी मिल गई। अब क्या था ? बालक ही जो ठहरा ! उसने अपनी चंचलता के कारण घर में रक्खी हुई मेज और कुर्सियों को तोड़ना प्रारम्भ किया। उसकी माँ और पिताजी हैरान हो गए। कहने लगे—“कैसा नालायक है। कबखत, कुल्हाड़ी से घर की चीजें तोड़ता है !” वे उसे मारने-पीटने पर उतारू हो गए। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनने लगे। पर बालक उल्टा ज्यादा

खुराफात मचाने लगा । किसी मनोवैज्ञानिक ने उसके माता-पिता से कहा—“आप लोग उसकी कार्य करने की दिशा बदल दे । उसके हाथ से कुल्हाड़ी न छीन कर प्रेम से उसे लकड़ी छीलने को दे दे तो वह फिर आपकी मेज कुर्सिया नही तोड़ेगा ।” उन्होंने ऐसा ही किया । बालक अब लकड़ी छील रहा था; बहुत सुन्दर ढंग से और अपनी शक्ति का परिचय दे रहा था । माता-पिता को अब भी सदेह था कि कही यह अपने पैर पर न मार बैठे । परन्तु बालक ने वैसा कुछ भी नही किया । अन्त मे वह सब लकड़िया छील कर ही रुका । हा, तो मन भी उस नटखट बालक की तरह है, उसके हाथ मे संकल्प-विकल्प की कुल्हाड़ी है । अगर विषयवासना रूपी फर्नीचर उसके सामने है तो आप कितना भी चिल्लाएँ वह मानेगा नही, तोड़-फोड़ कर रहेगा । किन्तु आप प्रेम से अच्छे विचारो की ओर उसे लगा देंगे तो वह अच्छे विचारो मे ही रमण करेगा ।

अभ्यास और वैराग्य

परन्तु केवल एक ही दिन के अभ्यास से यह कार्य नही हो जायेगा, एक ही दिन मे मन की विकेन्द्रित शक्ति को आप बुरे विचारो से हटा कर सद्विचारो की ओर नही लगा सकेगे । उसके लिए दीर्घ काल की साधना अपेक्षित है । योगदर्शन मे यही बात महर्षि पतञ्जलि ने कही है—

“स तु दीर्घतरनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः”

“अभ्यास दृढ और परिपक्व, दीर्घ काल तक, निरन्तर श्रद्धा

और सत्कार के साथ किये जाने पर ही होता है।” योगदर्शन में मनोनिग्रह के लिए कहा है—

“अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः”

“मन का निरोध या चित्तवृत्तियों का निग्रह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होता है।”

कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही उत्तर दिया है—

“अभ्यासेन तु कौन्तेये ! वैराग्येण च गृह्यते।”

हे कुन्ती पुत्र अर्जुन ! अभ्यास और वैराग्य से ही मन का निग्रह किया जा सकता है, मन पर संयम किया जा सकता है। अभ्यास के सम्बन्ध में विभिन्न दार्शनिकों के भिन्न-भिन्न विचार होते हुए भी उनका लक्ष्य और उनका निशाना एक ही ओर है।

मनोनिग्रह का उपाय

एक बार सम्राट् सेन करुणावतार महात्मा बुद्ध की सेवा में पहुँचे और उनसे मनोनिग्रह का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि—“मैं राजा हूँ। मुझे साधना के लिए इतना अवकाश नहीं कि मैं प्रतिदिन होने वाले प्रवृत्ति मार्ग से विल्कुल हट कर निवृत्ति मार्ग को अपना सकूँ; क्योंकि मुझ पर राज्य-संचालन का उत्तरदायित्व है। मुझे तो ऐसी साधना बतायें आप जिससे राज्य का दायित्व निभाते हुए मन की निरंकुशता और अनेकाग्रता को दूर किया जा सके।”

आप भी शायद ऐसा ही चाहते होंगे कि घर भी न छोड़ना

पड़े, ऑफिस भी अच्छी तरह चलता रहे, दूकान का काम भी करते चले जाय और मन को भी साधते चलें ।

महात्मा बुद्ध ने शान्त वाणी में कहा—“सम्राट्, ऐसी भी साधना है जिसके द्वारा मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए भी मन पर विजय पा सकता है, मनोनिरोध कर सकता है । वह है चार प्रकार का मनन—(१) मैं जराधर्मी हूँ, (२) मैं वियोगधर्मी हूँ, (३) मैं रोगधर्मी हूँ, और (४) मैं मरणधर्मी हूँ । अगर मन का मनन इन चारों बातों पर चलता रहे तो वह उस पर काबू पा सकता है ।”

हां, तो आप समझ ही गये होंगे, इन चारों बातों को । इस समय इन चारों बातों पर विशद् रूप से विवेचन करने का अवकाश नहीं है । फिर भी उपर्युक्त कहानी में मन को सही दिशा में मोड़ने का सुन्दर उपाय बतलाया है और यह उपाय गीता और योगदर्शन द्वारा निर्दिष्ट वैराग्य के अन्तर्गत आ जाता है ।

जैन धर्म के आचार्यों ने प्राथमिक मनःसाधना के लिए आनुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी एवं अनानुपूर्वी के द्वारा परमेष्ठिस्मरण का उपाय बतलाया है, जिसे आप जानते ही हैं । यह भी मन को केन्द्रित करने का एक उपाय है । किन्तु उच्च साधक के लिए तो मनोनिरोध मन की शक्ति को सही दिशा में, वैराग्य की दिशा में लगाना और उसका भी सतत् अभ्यास करना ही श्रेष्ठ उपाय है ।

आप वैराग्य का नाम सुन कर चौंक पड़े होंगे कि कहीं

साधु तो नहीं बनना पड़ेगा ! सचमुच, आज वैराग्य शब्द को साधुओं के लिए रिजर्व करके साधारण विचारकों ने बहुत बड़ी भूल की है। वैराग्य केवल साधुओं के लिए ही नहीं है, किन्तु वह प्रत्येक साधक के लिए है, फिर वह चाहे साधु हो या गृहस्थ। क्या साधु को ही भूख लगती है, गृहस्थ को नहीं ? जब भूख दोनों को लगती है तो जीवन-निर्माण की भूख भी दोनों को लगनी चाहिए। साधु के चोट लगने पर साधु भी मरहमपट्टी करता है, वैसे ही गृहस्थ भी करता है। तब फिर आध्यात्मिक चोट केवल अकेले साधु के ही क्यों, गृहस्थ के भी तो लगती है, और उसकी मरहमपट्टी गृहस्थ को भी करनी चाहिए।

साधना का अभ्यास

हां, तो मैं आपसे कह रहा था कि गृहस्थ हो या साधु, मनः-साधना का अभ्यास दोनों को ही करना है, अपने-अपने उत्तर-दायित्व निभाते हुए, अपनी-अपनी मर्यादा में प्रवृत्ति करते हुए। हमारे शरीर की गति के साथ-साथ मन भी तो गति करता है, वह भी साथ ही चलता है, अकेला शरीर कहीं किसी भी जगह नहीं जाता। तो शरीर के साथ मन को भी मांजना है, परिष्कृत करना है, शुद्ध करना है ताकि वह सुन्दर विचारों द्वारा जीवन-उद्यान को हराभरा कर सके।

तन और मन

किन्तु आज जितना ध्यान आप शरीर की ओर देते हैं, उतना मन की ओर नहीं देते। शरीर बीमार पड़ेगा तो डॉक्टरों

और वैद्यों के दरवाजे खटखटायेंगे। इजेक्शन और दवाइयाँ ले कर आप तन्दुरुस्ती पाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मन की स्वस्थता की आपको कोई चिन्ता नहीं है। आपका मन कितना सड़ गया है, उसमें कितनी गदगी भर गई है, इसका विचार और उसे स्वस्थ एवं शुद्ध करने के बारे में आप सोचना तक नहीं चाहते हैं।

पर स्मरण रखिए, आपकी आत्मा ठीक है या बुरी है, उसका प्रतिबिम्ब आपका मन है, शरीर नहीं। शरीर के स्वास्थ्य से आत्मा का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मन का चिन्तन-मनन ठीक नहीं है, दुःसंकल्प चलते रहते हैं तो बाहर से आप भले ही कह दें, हमारी आत्मा पवित्र है पर उस पर मन के छाये हुए आवरण के कारण वह असल में पवित्र नहीं है।

मन के खम्भे

आजकल लोग बाह्य-प्रदर्शन को बहुत महत्व देते हैं, आडम्बर के आंगन में आत्मा का पटमण्डप खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसमें अगर मन के खम्भे मजबूत नहीं हैं तो एक ही वासना रूपी आधी के भोके से वह मण्डप उखड़ जायगा।

किसी व्यक्ति ने एक राजा से कहा कि आजकल रोमन और चीनी अच्छे चित्रकार हैं। उन दोनों के चातुर्य की तुलना करने की गरज से एक दीवार चीनी कलाकारों की और ठीक उसी के सामने वाली दीवार रोमन कलाकारों की दी और अपनी-अपनी कला का नैपुण्य दिखाने को कहा। दोनों दीवारों

के बीच पर्दा डाल दिया गया। रोमन कलाकारों ने तरह-तरह के रंग एकत्रित किए और लगे एक से एक बढ़ कर सुन्दर चित्र बनाने। लेकिन चीनी कलाकारों ने न कोई रंग जुटाया और न कोई चित्र बनाया। केवल दीवारों को घोटते, मांजते, और पालिश करते रहे। जब दोनों ने अपना-अपना कार्य पूरा कर लिया तो उनकी चित्रकला का निरीक्षण करने के लिए राजा को बुलाया गया। रोमन लोगों को सुन्दर चित्रकला देख कर राजा बहुत खुश हुआ और फिर चीनी लोगों की दीवार की ओर मुड़ा, जिस पर कोई रंग इस्तेमाल नहीं किया गया था। राजा ने आश्चर्य पूछा—“चित्रकला कहा है?” चीनियों ने तुरत बीच का पर्दा हटा दिया और रोमन चित्रकला की सारी सुन्दरता की परछाईं उस चीनी दीवार पर पड़ी। इतना ही नहीं, चीनी कलाकारों ने ऐसी अद्भुत पालिश दीवार पर की थी कि परछाईं असली तस्वीर से भी कहीं अधिक खूबसूरत लगी। उसकी जगमगाहट के सामने रोमन तस्वीर फीकी पड़ गई। राजा देख कर दंग हो गया और घटो उस दीवार को देखता रहा।

हा, तो इसी प्रकार अगर हम शरीर को रंग-रोगन, पाउडर, क्रीम आदि से सजाने और चित्रित करने के बदले आत्मा रूपी दीवार पर मन को शुद्ध, परिष्कृत और Polished करते हैं तो सारे संसार की आध्यात्मिक सुन्दरता हमारी आत्मा में चित्रित हो जायगी; प्रतिबिम्बित हो जायगी। हमें बाह्य सौन्दर्य-प्रसाधन की और आडम्बरो की जरूरत ही न रहेगी। योगीश्वर आनन्दघनजी ने यही तो कहा है

मन साध्युं ते ने सधत्तुं साध्युं, एह बात नहीं खोटी ।
 एम कहे साध्युं, ते नवि मानुं, एक हि बात छे मोटी हो ॥

कु० थु०

जिसने मन को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया । 'जित् जगत् केन ? , मनो हि येन' 'जगत् की किसने जीता है ?' जिसने मन को जीत लिया उसी ने यह बात भी अक्षरशः सत्य है ।

मन को साधने के लिए अभ्यास और वैराग्य द्वारा आसक्ति पर प्रहार कीजिए, मन पर मलिनता की जो तह जम गई है, मल, विक्षेप, रागद्वेष आदि कई दोषों की काई जम गई है, उसे दूर कीजिए । मन को शुभ विचारों में रमाने के लिए उसे एकाग्र कीजिए, अपनी चित्त-वृत्तियों को स्थिर कीजिए । स्थिर पानी में जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह साफ दिखाई देता है, हिलते हुए पानी में नहीं । इसी प्रकार स्थिर मन में ही जगत् के शुद्ध विचारों का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । मन को बुरे विचारों से हटा कर अपने जीवन के उद्देश्य में, ध्येय में जोड़ देना ही योग है, चित्तवृत्ति-निरोध है । विशालकाय हाथी को भी छोटा-सा अकुश वश में कर सकता है तो क्या ज्ञान का अकुश मन को वश में नहीं कर सकेगा ।

हा, तो आप निश्चिन्तता से मन के दीपक में श्रद्धा की बत्ती और सद्विचारों का तेल डाल कर उसे जलाइए और प्रति क्षण यह देखते रहिए कि कहीं वासना की वायु का भोका उसे बुझा न दे । वस, यही सावधानी आपको रखनी है । मन के वश होने की निशानी ही यही है कि वह वासना के भोके

से बुझे नहीं, सतत् प्रकाशमान रहे । पर इसके लिए निरंतर साधना की आवश्यकता है । निरंतर आप साधना चालू रखें, फिर मन आपका स्वामी न होगा, आप मन के स्वामी होंगे और सफलता आपके साथ होगी ।

प्राणी की चाह

ससार के रग-मच पर जन्म और मृत्यु का चक्र अनादि काल से चला आ रहा है, इसे बदलना सर्वसाधारण प्राणी के लिए असम्भव है। जन्म और मृत्यु के अवश्यम्भावी होने पर भी साधारण मनुष्य जन्म के समय जितनी मिठास का अनुभव करता है, मृत्यु के समय उतनी ही कटुता का। जन्म उसे बहुत सुहावना और प्रिय लगता है, जब कि मरण अप्रिय और दुःखद लगता है। जन्म के समय जो हसी-खुशी होती है, मरण के समय वह शोक और उदासी में परिणत हो जाती है। जन्म मित्र के समान प्रतीत होता है तो मरण शत्रु के तुल्य। जन्म का जितने हर्ष के साथ सत्कार किया जाता है, मृत्यु का उतने ही दुःख के साथ तिरस्कार किया जाता है। भयंकर से भयंकर रोग से ग्रस्त, असह्य दुःख से पीड़ित, महान् विपत्तियों से घिरा हुआ, असहाय से असहाय व्यक्ति भी मृत्यु नहीं चाहता, मृत्यु के नाम तक को पसंद नहीं करता। चाहे कितने ही रोग, शोक, वियोग या अपमान की प्रताड़ना सहनी पड़े, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि मैं शीघ्र ही मर जाऊँ। भगवान् महावीर ने यही बात अपने अनुभवों की कसौटी पर परख कर कही है—

“सब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउ”

सभी प्राणी जीना चाहते हैं, जिन्दा रहना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता ।

मृत्यु अवश्यम्भावी

सबको अमरता प्रिय है, मृत्यु के मुख में कोई नहीं जाना चाहता । मृत्यु से बचने के लिए वह और सब कुछ कष्ट उठा लेगा, सारा घर फूक देगा, भीख मांग कर जिन्दगी बिता लेगा, अपमान और तिरस्कार के कड़वे प्याले पी कर जीवन व्यतीत कर लेगा, मृत्युञ्जय और महा-मृत्युञ्जय के पाठ करा लेगा, ग्रहशान्तिस्तोत्र पढ़ा कर शान्ति कराने का प्रयत्न करेगा, कड़वी से कड़वी दवा पी लेगा, कठोर से कठोर साधना करने को तैयार हो जायगा, मृत्यु निकटवर्ती है, यह मालूम पड़ने पर उसका खाना-पीना हराम हो जायगा, नींद उड़ जायगी, वह पागल सा बना फिरेगा और जो कुछ कहो करने को तैयार हो जायगा, परन्तु उसे चाहिए सुरक्षा की गारंटी, मौत से बचाव का उपाय । परन्तु हम देखते हैं कि मृत्यु अवश्यम्भावी है । वह जब आती है तो मन्त्रबल, यन्त्रबल, तन्त्रबल, जनबल, धनबल और अस्त्रबल सभी बेकार हो जाते हैं । किसी का उसके सामने बस नहीं चलता । सभी निरुपाय हो जाते हैं । कहावत भी है—

‘काल वेताल की धाक तिहुँ लोक में’

मृत्यु का भय-

मृत्यु का साक्षात् दर्शन तो दूर रहा, मृत्यु का नाम सुनते

ही मनुष्य के रोगटे खड़े हो जाते हैं । मृत्यु का भय भी मनुष्य को चौंका देने वाला बन जाता है ।

पुराण में आलंकारिक भाषा में मृत्यु-भय के विषय में एक सुन्दर कथा का निरूपण किया गया है—

एक बार यमराज ने अपने दूतों को बुला कर कहा कि मुझे ४०० मृत प्राणियों की आवश्यकता है, मृत्युलोक में जाकर शीघ्र ले आओ । दूत आदेश पाते ही ४०० मनुष्यों को मारने के लिए व्याधियों आदि के सहारक अस्त्रशस्त्र लेकर मृत्युलोक में पहुँचे । उनका कार्य शीघ्र ही सफल हुआ और वे ४०० के बदले आठ सौ मृत प्राणियों को लेकर पहुँचे । यमराज ने विगड कर उन्हें इतने अनावश्यक व्यक्तियों को लाने का कारण पूछा तो दूतों ने कहा—“हम तो चार सौ व्यक्तियों को मार रहे थे, लेकिन चलते समय हमें ज्ञात हुआ कि बाकी के ४०० व्यक्ति उस मृत्युकाण्ड से भयभीत होकर अपने आप मर गये हैं । अतः हमें उनके प्राणों को भी लाना पड़ा ।” कथा का मर्म यही है कि मौत के भय से प्रकम्पित होकर बहुत से मनुष्य मर जाते हैं तो साक्षात् मौत सामने आकर खड़ी हो जाय तो कहना ही क्या ?

क्या मृत्यु इतनी भयानक है, इतनी खतरनाक है कि मनुष्य उससे डर जाय ? क्या मृत्यु इतनी असह्य वेदना है, जिसकी तुलना संसार में किसी भी वेदना से न की जा सके ? क्या मृत्यु इतनी दारुण दुःखप्रद है कि मनुष्य उसे सह न सके ? या मृत्यु का भय भूत के भय की तरह काल्पनिक है;

तर्क के हथौड़े की चोट खाकर क्या मृत्यु का भय भंग नहीं हो सकता ? क्या मृत्यु यो ही भयावनी लगती है, इसका स्पर्श सुखदायी नहीं है ?

मृत्यु क्या है ?

भारतीय तत्त्वचिन्तकों ने जितना जीवन पर गहराई से विचार किया है, उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक मृत्यु और उसके बाद की अवस्थाओं के बारे में विचार किया है। मृत्यु पर उनका किया गया अनुभव-सगत विश्लेषण मानव को वास्तविक तथ्य के दर्शन करा देता है और उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर उनके युक्तिसगत और तर्कशुद्ध विश्लेषण में आ जाते हैं।

भारतीय तत्त्वचिन्तकों ने मृत्यु से डरने की जगह मृत्यु का सहर्ष आलिङ्गन करने की बात कही है। उनका कहना है, कि मृत्यु तो इस जीवन का अन्त है और दूसरे जीवन का प्रारम्भ है। इस जीर्णशीर्ण जीवन का अन्त करने के लिए और नया जीवन प्राप्त कराने के लिए मृत्यु तो एक साथी बन कर, मित्र बन कर आती है। क्या आपको कोई व्यक्ति आपके पुराने फटे टूटे कपड़े को उतार कर, उनके बदले नये कपड़े पहिनाते लगे तो आपको खुशी होगी या नाराजी ? अनुभव कहता है कि आपको नये कपड़े पहिनाने में कोई नाराजी नहीं होगी और न नये कपड़े पहिनाने वाले व्यक्ति को आप शत्रु मानेंगे या उससे डरेंगे। इसी प्रकार अगर आपको आपका फटा-पुराना चोला (शरीर) बदल कर कोई नया चोला पहिनाता है तो

आपको नाराजी क्यों होती है ? आप उसे शत्रु क्यों मानते हैं ? आप उससे डर के मारे कांपने क्यों लगते हैं ? इसी तथ्य को गीता की भाषा में कहू तो—

‘वासां सि जीर्णानि यथा विहाय ,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥’

गीता के अमर गायक कर्मयोगी श्रीकृष्ण कहते हैं—मृत्यु आत्मा का नाश नहीं है, शरीर का बदल जाना है । जीव का या प्राणी का शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर को धारण करना है । इसीलिए वे कहते हैं—मृत्यु से डरो मत, यह तो तुम्हें नया चोला—शरीर—देने आती है । जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को छोड़ कर दूसरा नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृत्यु में यह देहधारी पुराने शरीर को छोड़ कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है । मृत्यु का मतलब आत्मा का नष्ट हो जाना नहीं है, और न शरीर का भी आत्यन्तिक अभाव ही है । हां, यह बात जरूर है कि जब मनुष्य पुराना शरीर छोड़ कर नया शरीर धारण करता है तो उस समय वह दूसरे को दिखता नहीं है और न उसे ही नये शरीर में जन्म लेने का भान होता है । इसी कारण मानव घबराता है कि कहीं नया शरीर न मिला तो ? या पुराने शरीर की आसक्ति में फँस कर वह छटपटाने लगता है, वह नहीं चाहता कि मेरा यह शरीर छूटे, परन्तु यह तो स्वाभाविक है और इसे टाला नहीं जा सकता । कहा भी है—

‘जातस्य हि भ्रुवो मृत्युर्भ्रुवं जन्म मृतस्य च’

जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होने वाली है और जो मर जाता है उसका जन्म भी निश्चित है ।

हंसते हसते आलिङ्गन

इस प्रकार निश्चय की भाषा में शास्त्रों द्वारा आपको गारंटी मिल जाने पर भी आप क्यों घबराते हैं, मृत्यु से । मृत्यु तो एक महानिद्रा है ।

अक्सर जो लोग मृत्यु का रहस्य नहीं जानते हैं वे मृत्यु के नाम से भयभीत होकर घबराने लगते हैं, रोने-पीटने लगते हैं । मृत्यु का यह भयानक भय ही मनुष्य को हैरान कर देता है । मृत्यु की कला का रहस्य जानने वाला कभी इस भय से घबराता नहीं, वह तर्क और युक्तियों से मृत्यु का विश्लेषण करके निर्भय होकर, हंसते-हसते मृत्यु का आलिङ्गन कर लेता है । मृत्यु का यथार्थ कारण मानव जीवन का परम विकास ही तो है ! इसीलिए एक मृत्युकला-मर्मज्ञ ने कहा है—

‘मृत्यो विभेषि किं मूढ !’

‘अरे मूर्ख ! मृत्यु से क्यों डरता है; वह कोई डरने जैसी चीज नहीं है ।’

वास्तव में विशुद्ध आत्मा का न तो जन्म होता है और न मरण । किन्तु शरीरधारी जीव का शरीर-परिवर्तन की अपेक्षा से शरीर का जन्म और मरण कहा जाता है । वर्तमान शरीर को छोड़ कर जीव का दूसरे शरीर में प्रयाण कर जाना ही मृत्यु कहलाता है ।

मृत्यु : एक परीक्षा

इस संसार में मनुष्य जब से जन्म लेता है, तब से लेकर मृत्यु तक का समय उसकी जिंदगी का साधना-काल है और मृत्यु का समय उसका परीक्षा-काल। जैसे कोई विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी विद्यालय में पढ़ता है और साल के अन्त में उसकी परीक्षा होती है। इसी प्रकार साधना के विद्यालय में मनुष्य अपनी साधना का अभ्यास करने के लिए अपने जीवन-काल में साधना करता है, और जीवन के अन्त में मृत्यु के समय उसकी सारी साधना की परीक्षा होती है। इस दृष्टि से मृत्यु सारी जिंदगी का निचोड़ है, जीवन भर की तैयारी की परीक्षा है। जैसे जो विद्यार्थी वर्ष भर के अध्ययन काल में अपनी तैयारी नहीं करता, मन लगा कर अध्ययन नहीं करता, मटरगस्ती करता फिरता है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो मानव अपने जीवित काल में अपनी साधना का सम्यक् अभ्यास नहीं करता, अपने मानव-जन्म को सफल बनाने की क्रिया या प्रवृत्ति नहीं करता, वह मृत्यु के समय—परीक्षा काल में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। उस समय वह उस फेल होने वाले विद्यार्थी की तरह पछताता है, जिसने अपने अध्ययनकाल में अध्ययन नहीं किया, व्यर्थ ही अपना समय गँवाया। जो मनुष्य यह सोचता है कि जब मृत्यु सिर पर आयेगी, तब मैं अपनी तैयारी कर लूँगा, उस समय मेरी भावना धर्ममयी हो जायेगी, मैं प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का आलिङ्गन कर लूँगा; यह बात प्रायः असम्भव-सी है। जैसे अध्ययन में परिश्रम करने वाला विद्यार्थी परीक्षा भवन में परीक्षा-

पत्र मिलने पर कोई भी पुस्तक देख नहीं सकता, कुछ भी अध्ययन उस समय नहीं कर सकता, उस समय तो पहले का पढ़ा हुआ ही स्मृति-पट पर हो तो काम आ सकता है; इसी प्रकार मृत्यु का वह मेहमान भी, जिसने पहले से अपना जीवन अच्छे ढंग से नहीं बिताया है, पहले से ही मानव जीवन की सुन्दर साधना नहीं की है तो मृत्यु के समय प्रायः असफल ही होगा, उस समय उसके स्मृति-पट पर पूर्व-जीवन के बुरे दृश्य या विकृत सस्कार ही आयेंगे। उस थोड़े से समय में वह जीवन की सुन्दर साधना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का मरण भी उसी तरह बिगड़ जाता है, जैसे उस मूर्ख परीक्षार्थी के पर्चे बिगड़ जाते हैं। मृत्यु तो प्रत्येक मनुष्य की जीवन भर की साधना का माप-दण्ड है। जिसका मरण सुधरा, उसका जीवन भी सुधरा हुआ समझा जाता है और जिसका मरण बिगड़ा, उसका जीवन भी बिगड़ा हुआ समझा जाता है। गीता में कर्मयोगी श्रीकृष्ण ने कहा है—

“यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥”

‘हे कौन्तेय ! अन्त समय में मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ, जिस-जिस प्रकार के अच्छे या बुरे विचारों को स्मृति-पट पर लाता हुआ शरीर छोड़ता है, वह तदनुसार उन भावों या विचारों से वासित होकर उसी गति को प्राप्त करता है।’ जैन शास्त्र में भी इसी बात को सूचित किया गया है—

‘अन्तो मुहुत्तमि गए अन्तो मुहुत्तमि सेसए चेव ।

लेसाहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥’—उ० ३४

जिस लेश्या (कषायानुरञ्जित चित्त की तरंग) में जीव मृत्यु प्राप्त करता है, अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर परलोक में भी वह उसी लेश्यास्थान में, तदनुसारी गति में जा कर उत्पन्न होता है।

मृत्यु की कला

इसलिए मृत्यु की कला हस्तगत करने के लिए जीवन की कला हस्तगत करनी पड़ती है। मनुष्य अपने जीवन-काल में कष्टों से घबराता रहा है, विपत्तियों से डरता रहा है; परिवार, सम्प्रदाय, जाति, राष्ट्र या धन-सम्पत्ति पर या किसी भी व्यक्ति में मोह-ममता रखता रहा है, आसक्ति में गले तक डूबा रहा है; उसे जब मृत्यु आ कर धर दबायेगी तो वह उस समय हाय ! हाय ! करके कायर और दीन की तरह आर्त्तनाद करता हुआ मरेगा। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु बिगड़ जाती है। उन्हें मृत्यु के समय भी अपने जीवन की बीती हुई मोह-ममता की घटनाएँ ताजी हो जाती हैं। मुझे इस सम्बन्ध में एक रोचक उदाहरण स्मरण आ रहा है—

मारवाड़ के किसी गांव में एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। उसने अपनी जिंदगी में धन तो खूब जोड़ा, पर उसका सदुपयोग नहीं किया। उसकी रग-रग में कृपणता रमी हुई थी। वह व्याज-बट्टे और गिरवी का धंधा करता था। एक बार वह ऐसा बीमार पड़ा कि मरणासन्न हो गया। उसके लड़के उसकी सेवा करने लगे। लड़को ने देखा कि पिताजी का अन्तिम समय नजदीक आ रहा है, इसलिए इनका चित्त धर्म-ध्यान की ओर लगाना चाहिए या परमात्मा का नाम स्मरण

कराना चाहिए, ताकि इनकी मृत्यु सुधर सके । परन्तु जिसने अपने जीवन भर मे कभी धर्म-ध्यान नहीं किया, धर्म को जीवन मे रमाया नहीं. ईश्वर में कभी मन को लगाया नहीं, उसका चित्त अब कैसे ईश्वर या धर्म में लग सकता था ? सेठ का भी यही हाल था । उसके लड़को ने कहा—“पिताजी, अब धर्म मे चित्त लगाइये ।” पिताजी उम्र भर माया के मजदूर ही बने रहे, धर्म मे कभी चित्त लगाया नहीं था, इसलिए तुरत बोल उठे—“अरे भाई, उस घरमा जाट मे दो सौ रुपये लेने हैं, याद रखना ।” दूसरे लड़के ने सोचा—“इन्हे ईश्वर की याद दिला दे तो ठीक रहेगा ।” अतः उसने कहा—“पिताजी, अब तो ईश्वर का नाम लीजिए ।” सेठ ईश्वर का नाम कैसे लेता ? ईश्वर और माया के तो वैर होता है । अतः वह कहने लगा—“अरे याद रखना, ईश्वरप्रसाद पर कुर्क कराना है, उसने रुपये और व्याज दोनों नहीं दिये ।” इतने मे तीसरे लड़के ने कहा—“पिताजी, अब तो थोड़े समय के मेहमान हो, राम-राम करो । “सेठ को तुरत पुरानी स्मृति ताजी हो उठी और उसने कहा—“अरे सुनो तो उस रामा नाई का खाता देख लेना, उसने पूरे रुपये चुका दिये या नहीं !” चौथे लड़के ने श्रीकृष्ण की याद दिलाई तो तपाक से सेठ बोल पड़ा—“अरे किसना माली के यहां से अपने रुपयो के बदले १० मन अनाज लाना है ।” फिर सब लड़को ने मिल कर एक साथ कहा—“पिताजी, अब भगवान् को याद कीजिए ।” पर सेठ की बुद्धि पर माया का गहरा पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए भगवान् का नाम याद दिलाते ही उसे भगवाना ब्राह्मण से

रुपये लेने की याद आ गई। इस प्रकार उक्त सेठ के मन में लेनदेन का ही विचार-प्रवाह चलता रहा। लड़के कहते रहे, पर उसका चित्त तो धर्म और ईश्वर की ओर नहीं मुड़ा सो नहीं मुड़ा।

इस कहानी को सुन कर आप उस सेठ पर हँस रहे हैं लेकिन हँसिये नहीं। सेठ का जीवन जैसा मृत्यु के समय दयनीय बन गया था, वैसे हजारों व्यक्तियों का जीवन दयनीय बन जाता होगा। आपका भी जीवन अन्तिम समय में इस प्रकार का दयनीय और माया में उलझा हुआ न बन जाय, हास्यास्पद न बन जाय, यह आपको सोचना है और अभी से ही मृत्यु की कला सीखने का प्रयत्न करना है।

सावधान रहिये

मृत्यु से मनुष्य को सुन्दर प्रेरणा लेनी चाहिए। वह क्यों आती है, किसलिए आती है और कैसे आती है, इसका रहस्य जानना चाहिए। साथ ही हर एक मनुष्य को हर समय सावधान रहना चाहिए; न मालूम कब मौत आ घमके। यद्यपि ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में उसकी तिथि निश्चित है; परन्तु साधारण अल्पज्ञ पुरुष इस बात को नहीं जानते कि मौत कब आयेगी? इसलिए हर समय तैयारी रखनी चाहिए।

रेलगाड़ी के स्टेशन पर आने से पहले ही मुसाफिर को टिकट लेकर अपना सामान बांध कर तैयार रहना पड़ता है; ताकि गाड़ी आते ही वह उसमें बैठ सके। जो मुसाफिर तैयार

नहीं रहता, वह गाड़ी छूट जाने पर हाथ मलता रह जाता है। इसी प्रकार जीवन यात्री को भी मृत्यु के आने से पहले ही अपना धर्म और पुण्य का सामान बांध रखना चाहिए, अपने सुसंस्कारों और सद्बृत्तियों की छाप लगी हुई सद्गति की टिकट पहले से ही बनवा कर रखनी चाहिए, ताकि मृत्यु रूपी रेलगाड़ी के आते ही फिर पछताना न पड़े और सहर्ष परलोक के लिए बिदा हुआ जा सके।

मृत्यु को देख कर घबराने और पछताने का कारण ही यही है कि मनुष्य अपनी साधना में सतत् जुटा नहीं रहता है, सावधान नहीं रहता है। वह गाफिल बन कर यह सोचता रहता है, अभी तो जवानी आई है, बुढ़ापा आयेगा, तब देखा जायगा, तब सत्कर्म कर लेंगे, सत्कार्य करना तो अपने हाथ की बात है। एक दिन भी सत्कार्य कर लिया तो जीवन का सारा पासा ही पलट जायगा। पर उसे यह मालूम नहीं है कि मौत का कोई निश्चय नहीं है कि वह बुढ़ापे में आयेगी या जवानी में ही आ जायेगी, अथवा अभी आ कर गला दबोच लेगी। जिस समय वह आयेगी, उस समय उसके मन की परिणति कैसी रहेगी, यह कौन कह सकता है? क्या पता मौत के आगमन के समय सत्कर्म करने का समय भी रहेगा या नहीं? बड़े-बड़े राजा-महाराजा, कोट्यधीश, इन्द्र, चक्रवर्ती, यहां तक कि तीर्थंकर तक भी मृत्यु के क्षणों को आगे-पीछे करने या घटाने-बढ़ाने में समर्थ नहीं है तो सामान्य आदमी तो किस बाग की मूली है?

भगवान् महावीर और इन्द्र

भगवान् महावीर पर भस्मक ग्रह आता देख कर इन्द्र विनयपूर्वक उनके चरणों में निवेदन करने लगा—“भगवन् ! आप पर भस्मक ग्रह के कारण महान् विपत्तियाँ आने वाली हैं, इसलिए अगर आप आयुष्य के क्षणों को थोड़ा और बढ़ा लें तो बड़ी कृपा होगी । भगवान् महावीर ने कहा—“इन्द्र, ऐसा हो नहीं सकता । आयुष्य का एक क्षण भी बढ़ाना या घटाना किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है ।” इन्द्र निराश हो कर चला गया ।

हां, तो मैं आपसे कह रहा था कि मृत्यु का समय टाल-मटूल करना या आगे-पीछे कर देना किसी भी प्राणी के हाथ की बात नहीं है । जीवन काल में जो कुछ हो जाय, सत्कर्म या दुष्कर्म वही आपका है, आपके साथ जायगा । इसलिए मृत्यु के लिए तो हर समय तैयार रहना चाहिए । जो व्यक्ति मृत्यु को अपने सिर पर नगी तलवार की तरह लटकता हुआ देखता है, वह जीवन में निष्पाप रह कर मृत्यु कला सीख सकता है ।

निष्पाप का कारण

महाराष्ट्र में एक सत एकनाथ महाराज हो गये हैं । उनसे किसी सज्जन ने पूछा—“महाराज, आपका जीवन बड़ा सीधा-सादा और निष्पाप है, हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं रहता ? हम देखते हैं कि आप कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते, किसी से लड़ाई नहीं करते, झूठ-फरेब कभी नहीं

करते और हमारा जीवन इससे विपरीत दिशा में चलता है, इसका क्या कारण ?” सत एकनाथ ने कहा—“फिलहाल मेरी बातें तो रहने दो । तुम्हारे सम्बन्ध में मुझे एक बात मालूम हुई है कि आज से सातवें दिन तुम्हारी मौत आ जायेगी ।” इस बात को सुनते ही वह सज्जन एकदम गमगीन हो गया । सात दिन में मृत्यु ! केवल १६८ घंटे बाकी रहे हैं ! बाप रे बाप, यह कैसा अनर्थ ! वह यों सोचते-सोचते अपने घर की ओर दौड़ पड़ा । घर जा कर वह आखिरी समय की सब कुछ बातें सोचने लगा । अपना कारोबार और इतना सारा पसारा समेटने की सोचने लगा । पर मृत्यु की बात रह रह कर उसके दिमाग में घूम रही थी, इससे उसे जबर्दस्त धक्का लगा था । वह निश्चय ही न कर सका कि कौनसा काम पहले करूँ, कौनसा पीछे ? वह तो मृत्यु की चिन्ता में ही व्याकुल हो कर बीमार पड़ गया । ६ दिन बीत गये । सातवें दिन सत एकनाथ उससे मिलने घर पर आए । उसने शय्या पर बंठे २ ही नमन किया । एकनाथ ने पूछा—“क्यों भाई, क्या हाल है ? उसने कहा—“बस, क्या पूछना, मैं तो अब चला !” एकनाथ बोले—“अच्छा यह तो बताओ पिछले ६ दिनों में तुमने कितना पाप किया ? तुम्हारे मन में कितने पाप के विचार आए ?” वह बोला—“महाराज, मेरे सामने तो हरदम एकमात्र मौत ही नाच रही थी, पाप करने का विचार ही कैसे आता । फिर पाप कर्म तो दूर रहा !” “तो तुम्हारे सवाल का उत्तर तुम्हें मिल गया न कि मेरा जीवन इतना निष्पाप क्यों है ?” “हां,

महाराज, मैं अब आपके निष्पाप जीवन का रहस्य समझ गया हूँ । आप हर समय मृत्यु को अपने सामने तैयार खड़ी देखते हैं, यही न ?” उस सज्जन ने कहा । संत एकनाथ ने कहा—“बस, निष्पाप जीवन का रहस्य यही है कि तुम मौत को हर समय अपने सामने खड़ी देखो ।” तुमने ७ दिन मौत को दृष्टिसमक्ष उपस्थित देखी, इसलिए पाप के विचार नहीं आए, इसी तरह जीवन भर देखोगे तो तुम्हारा जीवन निष्पाप होते देर न लगेगी ।” मौत का शर सदैव सामने खड़ा है, ऐसा सोच कर मनुष्य सतर्क रहे तो उसे पाप-कर्म सूझेगा ही क्यों ?

खुशी से मरना सीखो

साधारण आदमी मृत्यु से घबरा जाता है, उसके कारण ये हो सकते हैं—पहला कारण तो यह कि उसे अपने शरीर पर अत्यधिक मोह होता है । देहासक्ति के कारण वह चाहता है कि यह देह छूटे नहीं । पर वह यह नहीं सोचता कि यह तो प्रकृति का अटल नियम है । इसमें किञ्चित् भी रहोबदल हो नहीं सकता । दूसरा कारण, उसके इस जन्म से सम्बन्धित कुटुम्बी, सम्बन्धी, प्रेमी, मित्र, साथी, जातिभाई आदि की गाढ़ आसक्ति के कारण उनसे वियोग होना उसे असह्य लगता है । तीसरा कारण, धन-सम्पत्ति, मिल्कियत, जमीन-जायदाद आदि पर ममत्व है, जिसके छूट जाने के भय से वह दुःखी होता है । चौथा कारण, शुभ कार्य इस जन्म में न कर पा सकने के कारण हृदय में पश्चात्ताप होना । ऐसा पश्चात्ताप भी बहुत

थोड़े व्यक्तियों को हुआ करता है, जिनका जीवन सरल और सादा सीधा हो। पाचवां कारण, जीवन में अनेक पाप कर्म, अनिष्ट कर्म या दुष्कर्म किये जाने के कारण परलोक में दुर्गति मिलने का भय है। इस भय से मानव घबरा जाता है और अत समय में कुछ भी शुभ भावना या किसी से क्षमा-याचना आदि नहीं कर पा सकता है। छठा कारण, प्रतिष्ठा का मोह भी हो सकता है। मनुष्य ने अपने जीवन-काल में जो प्रतिष्ठा संचित की है, वह साथ नहीं जायगी, या मिट जायगी, यह सोच कर मनुष्य अन्तिम क्षणों में घबराता है।

इन सब कारणों को ले कर ही मृत्यु-कला-मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष यह कहते हैं कि मृत्यु की कला सीखने के लिए जीवन में पहले से ही साधना होनी चाहिए। जीवित काल ही कार्यकाल है, मृत्युकाल तो विश्रान्तिकाल है, उस समय मन के मनसूवे मन में ही घरे रह जायेंगे, कुछ होगा नहीं। इसलिए भलाई के कार्य या सुकृत कार्य पहले से ही कर लेना चाहिए। उर्दू के एक शायर कहते हैं—

‘मरने से मफर नहीं है, जब अय अकबर ।
वेहतर तो यही है, खुशी से मरना सीखो ॥’

जीवन-वृक्ष का फल

भारतीय संस्कृति में मृत्यु के सम्बन्ध में जो विचार अभिव्यक्त किये हैं वे बड़े ही मधुर हैं। मृत्यु जीवन-वृक्ष का फल है, महायात्रा है, महानिद्रा है, जो नई ताजगी और नया उत्साह प्रदान करती है।

यदि मृत्यु नहीं होती तो ससार कुरूप हो जाता। आज ससार में जो सुन्दरता के सदर्शन हो रहे हैं वे मृत्यु के कारण ही हैं। मृत्यु मानव को पाप से वचाती है, और जीवन में सत्कर्म करने के लिए उत्प्रेरित करती है।

मौत जब तक नजर नहीं आती, जिन्दगी राह पर नहीं आती।

मानव देह मानो एक मटका है। हिन्दुओं में यह परम्परा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आगे एक मटका ले जाया जाता है। वह मटका इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर मटका था जो फूट गया है। यह मटका इस जीव को इसलिये मिला था कि इसमें सत्कर्म का पानी भरा जाय, पर अत्यन्त परिताप है कि इसने इसमें सत्कर्म का पानी नहीं भरा और यह फूट गया। अतः यह मटका प्रेरणा देता है कि फूटने के पूर्व सत्कर्म का शीतल पानी भरो।

एक चान्स

व्यापारी दिन भर व्यापार करता है और संध्या को यह देखता है कि दिन भर के श्रम का उसे कितना लाभ हुआ है, यदि लाभ नहीं तो कितनी हानि हुई है। मृत्यु भी जीवन के व्यापार को जाँच करने की संध्या है। इस संध्या में यह देखना है कि उसने जीवन में कितना पाया है।

मृत्यु मानव की विवशता ही नहीं अपितु एक कला है, चान्स है। मानव, मानव की तरह जीता है—अपनी प्रकृष्ट प्रतिभा और पुरुषार्थ से पर मानव की तरह ही मृत्यु का आलिगन करे यह कला है।

जिसे मृत्यु कला आ जाती है, मृत्यु के रहस्य को जो जान लेता है, वह पहले से ही तैयार रहता है, मौत को आलिगन करने के लिए। वह हसते-हसते मौत को स्वीकार करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। वह मौत को टालने का प्रयत्न नहीं करता।

अन्तर

एक बात जरूर है कि मृत्यु दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आने वाली है। जो तन, धन एवं परिवार पर गाढ़ आसक्ति रखता है, उसे भी मरना है और जो निरासक्त रहता है, उसे भी मरना है। जो कष्टों के समय घबरा जाता है वह भी मरेगा ही, और जो हसते-हसते समभाव से कष्टों को सहता है, वह भी मरेगा, पर दोनों की मृत्यु में महान् अन्तर है, दिन और रात का अन्तर है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जितना दिशाभेद है। जैन शास्त्र में कहा है—

“धीरेणं वि मरियव्वं, काउरिसेण वि अवस्स मरियव्वं ।
 दुगहं पि हु मरियव्वे, वरं खु धीरत्तणे मरिउं ।
 सीलेण वि मरियव्वं, निस्सीलेण वि अवस्स मरियव्वं ।
 दुगहं पि हु मरियव्वे, वरं खु सीलत्तणे मरिउं ॥”

शरीरधारी सभी प्राणियो को एक न एक दिन मरना तो है ही परन्तु एक धीरतापूर्वक मृत्यु प्राप्त करता है, दूसरा कायरतापूर्वक मरता है; एक सत्य, शील की आराधना करते हुए मरता है, धर्मपालन करते हुए मरता है, दूसरा शील, सदाचार और धर्म से रहित जीवन बिताते हुए मरता है; दोनों मे मृत्यु उसी की श्रेष्ठ है जो धीरतापूर्वक या शीलाराधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है । कायर की तरह रोते बिलखते हुए मरने की अपेक्षा संयमशील होकर धैर्यपूर्वक हसते-हंसते मरना अच्छा है । एक उर्दू के शायर ने भी कहा है—

“हंस के दुनिया में मरा कोई, कोई रो के मरा ।

जिंदगी पाई मगर उसने, जो कुछ हो के मरा ॥”

जैन शास्त्रो मे अज्ञानपूर्वक, बिना किसी सत्कर्म किये, धर्मपालन किये, रोते-बिलखते मर जाने को बाल-मरण कहा है और ज्ञानपूर्वक, सदाचार, सत्य, संयम और धर्मपालन करते-करते हसते-हसते मर जाने को पण्डित-मरण कहा है ।

बाल मरण

बाल मरण मृत्युकला से अनभिज्ञ व्यक्ति का मरण है । बाल मरण का वास्तविक अर्थ मृत्यु के रहस्य को नही समझ वाले का मरण है । बाल मरण से सब से बड़ी हानि यह होती है कि मनुष्य बिना तैयारी के, बिना धर्म पालन के, दुःखित-

पीड़ित होते हुए मरता है, जिससे उसे भविष्य में अनेक बार जन्म मरण करना पड़ता है, जब कि पण्डित मरण वाला व्यक्ति अपने जन्म मरण को सीमित कर लेता है अथवा कोई उत्कृष्ट समाधि मरण से मरे तो सदा के लिए जन्म मरण की वड़िया तोड़ डालता है ।

मरणो जाणणो

मेवाड़ के योगनिष्ठ मृत्युकलाविद् श्री चतुरसिंहजी महा-राज ने अपने अनुभव को अन्तर्वाणी में कहा—

‘मरणो जाणणो, मरणो जाणणो ।

या मनखां मोटी बात मरणो जाणणो ॥ध्रुवा॥

मरणो मरणो सारा केने, मरे सभी नर नारी रे ।

मरवा पेली जो मर जावे वा बलिहारी रे ॥मरणो. ?॥

इस जगत् में सभी मनुष्य ‘मरना है, मरना है,’ ऐसा कहते फिरते हैं और मृत्यु के विषय में बड़े बड़े दार्शनिक भी लच्छे-दार भाषण दे सकते हैं, मृत्यु के रहस्य को खोल कर लिख सकते हैं, दूसरो को मृत्यु की गूढतम गुत्थी भी समझा सकते हैं, किन्तु स्वयं मरना तो विरले ही जानते हैं । जो मृत्यु आने से पहले ही मृत्यु का रहस्य अनुभूति की शान पर चढा लेते हैं, समस्त आसक्तियों, कामनाओं और ममताओं को मार देते हैं, उनका ही मरना सार्थक है, उनकी ही मृत्यु वीरों की मृत्यु है । इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु अपने आप में कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है और जिन्दा रहना भी कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है । कर्त्तव्य के लिए जिन्दा रहना है और कर्त्तव्य के लिए मरना है । जीवन और मरण इन दोनों के नीचे कर्त्तव्य की

पृष्ठभूमि रह रही है। मानवता, सत्यता और सिद्धान्त की रक्षा करते हुए, इस आत्मा के अन्दर परमतत्त्व की खोज करते हुए अगर हम पचास सौ या इससे भी अधिक वर्षों तक जिंदा रहते हैं तो हमें जीने का हक है। परन्तु जब देखे कि आत्मा के लिए, इन्सानियत के लिए जिंदा नहीं रह रहे हैं, कर्त्तव्य-पालन और धर्म-पालन के लिए जिंदा नहीं रह रहे हैं, बल्कि इनकी हत्या कर के, इनकी उपेक्षा कर के जिंदा रह रहे हैं तो उस हालत में हमें जीवन की आसक्ति को तोड़ देना चाहिए और मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने परम आदर्श के लिए हम जिंदा रहें तो ठीक है और आदर्श के पीछे यदि मृत्यु भी आए तो उसे भी हसते-हसते स्वीकार करना उचित है। हमारे जीवन में धर्म का प्रकाश न हो, आदर्श लुप्त हो रहा हो, मोह ममताएँ हमें घेरे खड़ी हो, हम पर पाप कर्म अपना कब्जा जमा रहे हो तो उस समय मरना ही श्रेयस्कर है।

‘वंतं इच्छसि आवे उं, सेयं मरणां भवे’

‘जिस चीज को हम अपने जीवन के विपरीत, अपने आदर्शों के प्रतिकूल समझ कर त्याग बैठे हो, उस चीज को पुनः स्वीकार करने के बदले मरना ही श्रेयस्कर है।’

धर्म के लिए, अपने आदर्शों के लिए और सत्य के लिए मर मिटने वालों की सख्या ससार के इतिहास में भले ही थोड़ी रही हो, पर वे घटनाएँ प्रकाश की तरह प्रेरणा देने वाली हैं। वे अपने जीवन में जब तक जिंदा रहे, आदर्शों, धर्म और सत्य के लिए रहे, परन्तु उन आदर्शों, धर्म और सत्य के लिए मृत्यु भी उनके सामने आई तो उन मृत्युकला-मर्मज्ञों ने तनिक भी

हिचकिचाहट नहीं की, वे जरा भी गड़बड़ाए नहीं और हसते-हसते उन्होंने मृत्यु का स्वागत किया।

स्कन्दक मुनि

जैन शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण उन धर्मवीरों के मिलेंगे। स्कन्दक मुनि का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक नगरी में वे अपनी जीवन यात्रा के लिए भिक्षाटन कर रहे हैं। अचानक ही उन पर राजा की क्रूर दृष्टि पड़ जाती है। उनको राजद्रोही समझ कर राजद्रोह का अपराध लगा दिया जाता है और जत्लादों को हुक्म दिया जाता है कि श्मशान में ले जा कर उस भिक्षु के शरीर की खाल उतार लो। मुनि ने कहीं फरियाद भी नहीं की। उन्हें परमात्मा के सिवाय किसी के सामने फरियाद भी तो नहीं करनी थी। जत्लादों ने उन्हें मृत्यु-दण्ड का हुक्म सुनाया और वे प्रसन्न भाव से उनके साथ चल पड़ते हैं, मृत्यु का आलिङ्गन करने। और आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि जहां बड़े-बड़े वीर, भालों की नोक पर चलने वाले भी लड़खड़ा जाते हैं, वहां ये धर्मवीर, त्यागवीर और क्षमावीर अपने आदर्श के लिए शरीर की खाल उधड़वा कर शान्ति से, समभाव से, चेहरे पर किसी प्रकार की सिकुड़न लाए बिना मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं।

गजसुकुमार

और गजसुकुमार मुनि का भी आदर्श मरण आपके सामने सूर्य की तरह चमक रहा है। उन्होंने परमात्म भाव में रमण करते हुए अपने शरीर को हंसते-हसते छोड़ दिया।

न परिवार की कोई चिन्ता आई, न अपने शरीर पर ही कोई महत्व आया और न सोमिल ब्राह्मण पर ही किसी प्रकार का द्वेष भाव आया ।

सुकरात

सत्यवीर सुकरात सत्य के लिए मर-मिटने में जरा भी नहीं हिचकिचाये । वे खुलेआम बाजार में लोगो को सत्य बात कहते, निर्भीकता से सत्य का प्रतिपादन करते । कई नवयुवक उनके सत्य कहने से बहुत आकर्षित हुए । एक बार उनसे अपने देश के दस सेनापतियो को मृत्युदण्ड देने के बारे में पूछा । उनने उसमें अपनी सम्मति नहीं दी । अन्त में उन पर दो आरोप लगाए गए । एक तो यह कि तुमने प्रजातंत्र के स्वामियो की उपेक्षा की, उनमें अविश्वास किया । दूसरा यह कि तुमने नगर के युवको को बिगाडा । इन दो दोषारोपणो के फलस्वरूप सुकरात को कैद कर लिया गया । सुकरात सत्य बात कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे । न्यायाधीश के सामने जब उनके वयान लिये जा रहे थे तो उन्होंने कहा—“मैंने ईश्वराज्ञा से अपने कर्तव्य का पालन किया है । मैं ईश्वराधिकारो को अपने अधिकारों से ज्यादा मानता हूँ । यदि आप मुझे अपने सत्य-कर्तव्य से छुडा कर मुक्त होने की सलाह दें तो भी मैं उन्हें छोडने को तैयार नहीं हूँ । यह कार्य मुझे ईश्वर ने दिया है, आपने नहीं । मुझे मानसम्मान की बिल्कुल लालसा नहीं है । मैं नहीं जानता कि मृत्यु क्या है ? वह एक अच्छी चीज भी हो सकती है । मैं उससे डरने

वाला नहीं। जो बुरा है, उसकी अपेक्षा जो अच्छा है, उसी को मैं पसन्द करूंगा।” एथेस की राजसभा ने उन्हें विषपान की सजा दी। सजा बहुत कठोर थी, निर्दोष पर अन्याय था, किन्तु वे मृत्यु से घबराए नहीं। मृत्यु को टाल कर सत्य को मारना उन्हें पसन्द नहीं था। आप विष के प्याले को हाथ में ले कर प्रमत्तता से पान कर गये और सदा के लिए आखे मूद ली।

ईसामसीह

प्रेम-सिन्धु ईसामसीह भी अपने आदर्श के लिए बलिदान हो गए थे। अपनी मृत्यु से पूर्व रात्रि को ईसा अपने वारह शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे थे। ईसा अपनी पत्तल में से एक ग्रास उठा कर शिष्यों की ओर देख कर कहने लगे—“प्यारे शिष्यों, तुम में से एक व्यक्ति मुझ पर क्रुद्ध हो गया है।” गुरु के वचन से सबको आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे के मुह की ओर देखने लगे। प्रत्येक का हृदय गुरु-भक्ति से पूर्ण था। प्रत्येक ने करुण स्वर से पूछा—“क्या मैं हूँ?” ईसा ने उनकी ओर प्रेम-पूर्ण दृष्टि डाल कर कहा—“नहीं, मैं जिसके मुह में ग्रास दूँ वह!” ऐसा कह कर वे एक शिष्य के पास गए, जो शत्रुओं से मिल गया था और रात को ही ईसा को उन्हें सौपने की साजिश कर चुका था; उसके मुँह में ग्रास दिया। उस हृदयहीन को कोई विचार नहीं आया। ईसा ने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा—“यहूआ, वक्त होने आया है, काम पर जा।” वह वहाँ से चल पड़ा, लेकिन उस नराधम

का हृदय नहीं पिघला । वह ईसा के विरोधियों के पास गया, पूर्वयोजित षडयन्त्रानुसार हथियारबन्द सिपाहियों को ला कर ईसा को पकड़वा दिया । ईसा ने उस समय भी यहूआ को क्रोध-दृष्टि से नहीं देखा और क्षमापूर्वक उस पर नजर डाली । अपने गुरु को हथियारबन्द सिपाहियों से पकड़े देख कर एक शिष्य ने बहुत क्रुद्ध हो कर एक सिपाही का कान काट लिया । तब ईसा ने उससे कहा—“अरे, हाथ वापिस खींच ले, तलवार चलाने वाले तलवार के ही शिकार हो जाते हैं ।” उसके बाद ईसा को न्यायालय में लाया गया, जहा रोमन अधिकारियों ने उन्हे निर्दोष ठहरा कर मुक्त कर दिया । लेकिन यहूदी लोगो को यह न्याय पसद नहीं आया । उन्होने ईसा की मनमानी मजाक उडानी शुरू की और फिर उन्हे क्रॉस पर चढा कर उनके हाथ पैरो में खीलों ठोक दी । मरते समय भी इस पुण्य पुरुष ने शत्रुओ को आशीर्वाद दिये, क्षमा प्रदान की और हसते-हसते प्रसन्न भाव से वह अपने आदर्श के लिए बलिदान हो गया ।

कर्त्तव्य के लिए

मृत्यु की कला जिसको आ जाती है, वह अपने कर्त्तव्य के लिए इस दुनिया में जीता है और कर्त्तव्य के लिए मर मिटता है । हजारो देशभक्त देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं । उन्हें मृत्यु का भय डरा नहीं सकता, उन्हें मृत्यु का रोष फुसला नहीं सकता, वे अपने ध्येय के लिए शहीद हो जाते हैं । सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सुभाष बोस आदि नरवीर इसी

प्रकार स्वदेशभक्ति से प्रेरित हो कर मर मिटे । धर्म के लिए मर मिटने वालों में सिक्ख सम्प्रदाय के दो नरवीर—फतहसिंह और जोरावरसिंह भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हैं । उन्हें मुगल बादशाह ने धर्म-परिवर्तन के लिए अनेकों प्रलोभन दिये, भय भी दिखाए, किन्तु वे टस से मस न हुए और आखिरकार उन्हें दीवार में चुन दिया गया । वे धर्म के लिए मर कर भी अमर हो गए । पजाब का वीर हकीकत भी धर्म के लिए कुर्बान हो गया था । धर्मप्राण लोकाशाह को भी धर्म के लिए विरोधियों ने जहर दे दिया जिससे हंसते-हसते वे अपने प्राणों को न्योछावर कर गये ।

साधना

जो मृत्युकला का रहस्य समझ लेता है, वह कायरों की तरह होने वाली मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, वह वीरों की सी मृत्यु को ही मजूर करता है । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने पौत्री मनु वहन से कहा था—“अगर मैं किसी बीमारी से मर जाऊँ, या कायरों की तरह अपने आदर्श को छोड़ कर मर जाऊँ तो तू समझना कि मैं एक ढोंगी था, महात्मा नहीं था ।” जिन दिनों नोआखाली में हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक दगा हुआ उससे महात्माजी का दिल दहल उठा । वे तुरत वर्धा से नोआखाली की जलती आग में गये । मृत्यु का आतक वहाँ उन्हें जरा भी अपने कर्त्तव्य से डिगा नहीं सका ।

अन्ततोगत्वा साम्प्रदायिकता के शिकार नाथूराम गोडसे ने, महात्माजी जब प्रार्थना करने जा रहे थे तब उन पर तीन

गोलियाँ चलाईं । महात्माजी घबराए नहीं, और न उन्होंने गोडसे को भी कुछ बुरा-भला कहा । क्रोध न करते हुए शांत भाव से अन्तिम समय में उन्होंने अपने मुख से 'हे राम !' ही उच्चारण किया । गाँधीजी के लिए सारा देश चिन्तित था । देश के प्रसिद्ध नेता उनकी रक्षा के लिए पुलिस का प्रबन्ध कर रहे थे, परन्तु गाँधीजी को यह पमद नहीं था । उन्होंने इससे साफ इन्कार कर दिया और यही कहा—“जिसका अहिंसा में पूरा विश्वास है, उसे अपनी रक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं है ।” इस प्रकार उनकी मृत्यु को विश्व के सभी राष्ट्रों ने आदर्श मृत्यु के रूप में देखा । परन्तु क्या आप यह समझते हैं कि महात्मा गांधी को मृत्युकला एक ही दिन में आ गई थी ? नहीं, यह उनकी सारी उम्र भर की साधना का फल था । वे मृत्यु के लिए पहले से ही तैयार थे । वे अपने जीवनकाल में जब भी मृत्यु का प्रसंग आया तो डरे नहीं, आमरण अनशन तक के लिए तैयार हो गए थे । मृत्युकला उन्हें अपनी साधना से हस्तगत हुई थी ।

बिहार के चम्पारन जिले में गांधीजी ने जब सत्याग्रह किया उस समय का एक प्रसंग है । वहाँ अंग्रेज लोग किसानों को बहुत कष्ट देते थे । जब गांधीजी कष्ट-निवारणार्थ वहाँ पहुँचे तो एक अंग्रेज ने प्रतिज्ञा की कि “यदि गांधीजी मुझे एकान्त में मिल जाये तो मैं उन्हें गोली से उड़ा दूँगा ।” बापू के कानों में यह बात पड़ी । वे मृत्यु से कब डरने वाले थे ? दूसरे दिन सुबह ही वे अंग्रेज के द्वार पर गये और कहा—
“तुमने कल गांधी को मारने की प्रतिज्ञा की थी न ? लो,

तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो । मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूँ ।” अब वह अंग्रेज क्या बोलता ? वह पानी-पानी हो गया और क्षमा मागने लगा ।

हा, तो कहने का मतलब यह है कि जो मृत्युञ्जयी वीर मृत्यु को हसते-हसते स्वीकार कर लेते हैं, उनके जीवन में पूर्व साधना रहती है । शास्त्र में साधुओं के लिए कहा गया है—

‘जीवियास मरणमय विष्णुमुक्को’

अर्थात्—‘वह जीने की भी आशा न रखे और मृत्यु के भय से भी मुक्त हो ।’

सलेखना और सथारा

साधु तो जब से दीक्षित होता है तभी से वह सिर पर कफन बांध कर चलता है, यानी मौत को साथ में लिए फिरता है, मौत से दोस्ती करता है और जीवन की भी आकांक्षा नहीं करता । जीवन और मृत्यु उसके लिए एक खेल है । वह तो यही सोच कर चलता है कि जिंदा रहना आत्मा का धर्म है और मरना इस शरीर का धर्म है । इसमें हर्ष-शोक करने की कहीं गुंजाइश नहीं है । वह अपने आदर्श के लिए, सत्य और सिद्धान्त के लिए जिंदा रहेगा । जब देखेगा कि अब इस शरीर से सिद्धान्त-पालन नहीं हो रहा है, धर्म-पालन में यह शरीर विघ्न रूप बन रहा है, दूसरों पर बोझ रूप बन रहा है तो वह इसे समझदारीपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक सलेखना कर के छोड़ने में आनाकानी नहीं करेगा ।

उसके हृदय में कवि की यह वाणी गूँज उठती है—

‘मरने से जग डरत है, मुझ मन बड़ा आनन्द ।

कब मरिहों कब भेंटि हों पूरण परमानन्द ॥’

जैन शास्त्रो में साधु और गृहस्थ दोनों के लिए अन्तिम समय में एक साधना का विधान है, जिसे आज की प्रचलित भाषा में संथारा कहते हैं, उसका पारिभाषिक नाम सलेखना है और कहीं-कहीं भक्त-प्रत्याख्यान या अनशन भी मिलता है । यह तभी किया जाता है, जब या तो शरीर बिल्कुल धर्मपालन करने लायक न रहा हो, जराजीर्ण होकर छूटना ही चाहता हो, वचने की कोई भी आशा न रह गई हो, मृत्यु के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हो, अथवा मृत्यु निकट भविष्य में शीघ्र ही आने वाली है, ऐसा प्रातिभज्ञान या पक्का अनुमान हो गया हो । अथवा उस समय किया जाता है जब कोई भयकर उपद्रव आ पड़ा हो, दारुण विपत्ति, उपसर्ग आ पड़ा हो, सत्य, सिद्धान्त, ब्रह्मचर्य और धर्म खत्म हो रहे हो । वैसे ही चलते-फिरते या बिना किसी भी उपर्युक्त कारणों के सहसा किसी के मन में आ गया और वह ऐसा करे तो उसे शास्त्रकार सलेखना-सथारा पूर्वक मृत्यु न गिन कर बाल-मरण की कोटि में ही गिनते हैं । आजकल आत्महत्या का बाजार बहुत गर्म है । चाहे जो व्यक्ति और चाहे जिस समय, जीवन से ऊब कर, किसी प्रेमिका के न मिलने की हालत में निराश होकर, किसी पत्नी का पति से या घर वालों से लड़ाई भगडा होने पर, किसी पुत्र का अपने माता-पिता से अनबन होने पर आत्म-हत्या करने पर उतारू हो जाता है; यह बाल-मरण है ।

संधारा : आत्म-हत्या नहीं

वहुत से लोग सलेखना-संधारा या भक्त-प्रत्याख्यानपूर्वक मरने को आत्महत्या समझे बैठे हैं, लेकिन यह उनकी नितान्त भूल है। आत्महत्या और समाधि-मरण में बहुत अन्तर है। आत्महत्या में निष्कारण ही शोक, मोह, कलह, चिन्ता आदि के वश शरीर नष्ट किया जाता है, जब कि इस समाधि-मरण में भय-शोक आदि को भूल कर, प्रसन्नमन से, मैत्रीभाव से सबको देखते हुए निर्मोह भाव से देहत्याग किया जाता है। आत्महत्या में जीवन से निराश हो कर, तंग आ कर, या प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की चोट लगने पर, ऊब कर देहत्याग किया जाता है, जब कि समाधि-मरण में ससार से ऊब कर, निराश हो कर, तंग आ कर या किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह रख कर देहत्याग करने के लिए कोई स्थान या गुजाइश नहीं है। आत्महत्या में आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान प्रधानतया आसन जमाए रहते हैं, जबकि समाधि-मरण में इन दोनों अपध्यानों को छोड़ कर धर्मध्यान में तल्लीन हो कर प्राणत्याग किया जाता है। आत्महत्या में कषायो और वासनाओ का प्रबल ज्वार उमड़ आता है, जब कि समाधि-मरण समस्त कषायों और वासनाओ के त्याग होने पर ही होता है। आत्महत्या में शरीर का दुरुपयोग है, जबकि समाधि-मरण में सभी प्रकार के रागद्वेष, मोहमाया के वेगों से निर्लिप्त होकर, स्वस्थ मन से, कर्त्तव्य-वश आयुष्य को निकटता समझ कर देहत्याग किया जाता है, या सत्य, सिद्धान्त, धर्म या किसी जीव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया जाता है। आत्महत्या किसी

कामना को लेकर होती है; उसमे क्रोध, लोभ, शोक-मोहादि कारण होते हैं; जब कि समाधि-मरण निष्काम होता है, इसमे केवल आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य होता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के जीवन मे अहिंसा, सत्यादि व्रतो की साधना प्रायः नहीं होती, जब कि समाधि-मरण प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रायः अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य आदि व्रतो की साधना अपने जीवन काल मे किया हुआ होता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति मे आत्मा के अजर, अमर और अविनाशी होने मे वह विश्वास या श्रद्धा नहीं होती, जब कि समाधि-मरण के अधिकारी में विश्वास या श्रद्धा जबरदस्त होती है। वह मृत्यु से भय नहीं खाता। ऐसे मृत्युञ्जय, मृत्युकला-मर्मज्ञ व्यक्ति ही सल्लेखना-सथारा या भक्त-प्रत्याख्यान की साधना के अधिकारी हैं, आत्महत्या करने वाले नहीं। सल्लेखना-सथारा या अनशन का लक्ष्य मृत्यु को टालना नहीं होता, उसका वास्तविक लक्ष्य मृत्यु को उस रूप में स्वीकार करना है, जिससे वह अभिशाप बन कर वरदान बन जाय। मृत्यु को वरदान बना देना मानव का सब से बड़ा पुरुषार्थ है। सल्लेखना-सथारा या समाधि-मरण इसी पुरुषार्थ के सूचक हैं। इस प्रकार जैन धर्म के गृहस्थ और साधु दोनों प्रकार के साधको के लिए मृत्यु सम्बन्धी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है, कितनी पवित्र है, कितनी ऊँची है? इस प्रकार मृत्युकला मे पारंगत व्यक्ति मृत्यु को अपने लिए वरदान बना सकता है और अपने जीवन को उच्चगति की ओर ले जा सकता है। यद्यपि मरण समाधि या जीवित समाधि की व्यवस्था हिन्दूधर्म

मे भी विद्यमान है, तथापि जैनधर्म की संल्लेखना-संधारा की साधना इन सब से अधिक ऊँची है, विवेकयुक्त है ।

दूषण

मृत्यु कला की साधना के लिए; समाधि-मरण के लिए जैन शास्त्र में पांच दूषण माने गये हैं—

“इहलोगासंसप्यओगे, परलोगासंसप्यओगे, जीवियासंसप्यओगे, मरणासंसप्यओगे, कामभोगासंसप्यओगे ।”

इस लोक में किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर आसक्ति रखना, परलोक में मिलने वाले स्वर्गीय सुखों की आशा करना, अधिक जीने की आकांक्षा करना, कष्ट से घबरा कर शीघ्र मरने की इच्छा करना, इन्द्रियसुखोपभोगों की लालसा करना । इसलिए सफल मृत्यु उसी की होती है, जो मृत्यु की कला को समझ लेता है । पति के पीछे चित्ता में जल कर सती हो जाने की प्रथा भी अज्ञान मृत्यु-वालमरण है । इसी प्रकार विषभक्षण, अग्निप्रवेश, जल में डूब जाना, भूँपा पात, फाँसी लगा लेना, दम घोट लेना आदि सब आत्महत्या के प्रकार हैं, जिनसे मृत्यु सुधरती नहीं है, बिगड़ जाती है ।

मृत्यु से अमृत की ओर

हां, तो मैं आपसे कह रहा था कि मृत्यु भी एक कला है, और वह कला ऐसी है, जिसके लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है, दृष्टि मांजनी पड़ती है, विचारों को साफ करना पड़ता है, आत्मा पर आई हुई विकारों की परतों को, मोह के जालों को हटाना पड़ता है; तभी मृत्यु की कला में मनुष्य प्रवीण होता है ।

भारतीय दार्शनिकों ने तो मृत्यु को सफल करने के लिए मृत्युकला की बात कहने के बावजूद भी ऊंची उड़ान भरी है, जिसमें मृत्यु फिर कभी आए ही नहीं, ऐसी स्थिति प्राप्त करने की प्रभु से प्रार्थना की है—

‘मृत्योर्मा अमृत गमय’

‘प्रभो, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चल !’

अगर वास्तव में आप ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो मृत्यु को सफल बनाना सीखिए, मृत्यु को एक महोत्सव मान कर उसकी खुशिया मनाइए, और सबसे क्षमायाचना और मैत्रीभावना के साथ बिदा होइए, विकारों और वासनाओं की धूल यही झाड़ कर अपनी आत्मा को शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनाइए, यही मृत्युञ्जय मंत्र है, यही मृत्युकला का रहस्य है और मरण-समाधि का उद्देश्य है ।

भारतीय संस्कृति

भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से ही त्याग और अपरिग्रह वृत्ति को महत्व दिया जाता रहा है। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति में धन-वैभव और वस्तुओं के संग्रह को अधिक बढ़ावा दिया जाता रहा है, वहाँ भारतीय संस्कृति सादगी, कष्टसहिष्णुता, त्याग और कम से कम संग्रह से आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिकाधिक जोर देती रही है। यहाँ बड़े से बड़े वैभवशाली, चक्रवर्ती सम्राट् और धनकुबेर भी हुए पर भारतीय संस्कृति के उन्नायकों ने कभी भी उच्चता का मूल्यांकन वैभव की दृष्टि से नहीं किया, उनके वैभव और धनसंग्रह के कारण उन्हें उच्च नहीं बताया, उन्हें ऊँची-ऊँची श्रृंखलाओं में निवास करने और सुख-सुविधाएँ जुटाने के कारण कभी गौरवास्पद पद नहीं दिया। यहाँ तो उन्हीं व्यक्तियों को महत्व दिया गया है, उन्हीं को गौरवास्पद दृष्टि से देखा गया है, जिन्होंने अधिक से अधिक त्याग किया है, अपरिग्रहवृत्ति को अपनाया है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन राजाओं को अपरिग्रहवृत्ति और सादगी से रह कर जीवन बिताने में अधिक आनन्द की अनुभूति हुई है। धनकुबेरों को भी सिर्फ समाज के लिए समाज के धन-संरक्षक के रूप में ही आदर मिला है। जिसने अधिक

संग्रह किया, जिसने दूसरो का शोषण कर के अपने सुखभोग के साधन जुटाए, जिसने सादगो और अपरिग्रहवृत्ति की उपेक्षा की उसके प्रति निन्दा और उपेक्षा ही भारतीय जन-जीवन के मन में रही है। यहा प्राचीन काल में जो आदर्श राजा और आदर्श मंत्री हुए हैं, उनके जीवन को आप टटोलिए, उनमें आप त्याग और अपरिग्रहवृत्ति के प्रति ही विशेष झुकाव पायेंगे, वे निर्लिप्त भाव से वैभव के संरक्षक बन कर रहे, यही दृष्टि उनके जीवन में आपको मिलेगी। सचमुच, इस त्याग और अपरिग्रह की वृत्ति में उन्हें आनन्द मिलता था, उनके जीवन में सतोष का सुख उन्हें उपलब्ध होता था। उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त के लिए अधिकाधिक वैभव-वृद्धि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती थी। समाज को नैतिक प्रेरणा देने वाला, समाज का सिरमौर ब्राह्मण वर्ग भी त्याग और अपरिग्रह की मूर्ति बन कर अपनी जिन्दगी निस्पृह और निश्छल भाव से बिताता था। तभी वह जनता के हृदयों पर शासन कर सकता था, जनता को अपना अंगुलि-निर्देश कर सकता था। उससे भी ऊपर समाज से बिल्कुल निर्लिप्त रह कर साधना करने वाले साधु वर्ग की प्रतिष्ठा और आदर सबसे ज्यादा था। उसका एक-एक वाक्य जनता के लिए ग्राह्य होता था और जनता उसे श्रद्धा से शिरोधार्य करती थी। समाज के लिए उसका त्याग, उसकी सादगी और अत्यल्प आवश्यकताओं से जीवन-निर्वाह अनुकरणीय थे। उसे भी सुख और सतोष था और जनता को भी उसके बताए हुए पथ पर चलने में सतोष और शान्ति थी।

पराधीनता की काली चद्दर

किन्तु भारतवर्ष के दिन पलटे । यहा दूसरे देशो से अनेक संस्कृति के लोग आए। भारत ने उन्हे रहने और जीविकोपार्जन के लिए जगह दी, सभी तरह से उसने अपने अतिथियो का सम्मान किया । किन्तु उनके संसर्ग से भारतीय जन-जीवन को काफी हानि उठानी पडी । भारतीय जनता के त्याग और अपरिग्रहवृत्ति के सस्कार शनैः शनैः लुप्त होने लगे । भारतीय जनता मे स्वार्थवाद, भोग-लालसा और सग्रहवृत्ति के अकुर फूटने लगे, सघर्ष, शोषण और घनवृद्धि की लालसाए वरसाती नदी की तरह उमड़ने लगी । फल यह हुआ कि भारत ने अपनी शान्ति, सतोष, और सुख को अपने हाथों नष्ट किया; पराधीनता की वेड़ियो मे भारत जकडा गया; जातिवाद और सम्प्रदायवाद के पिशाचो ने उसके स्वार्थ को चीगुना कर दिया; पारस्परिक फूट, स्वार्थवृत्ति और संग्रहवृत्ति ने भारत को निःसत्त्व बना दिया । भारत की त्याग और अपरिग्रह की शक्ति को भोग और स्वार्थवृत्ति के हथियारो ने नष्ट कर दी । इस प्रकार भारतवर्ष, जो आध्यात्मिकता के पथ पर अग्रसर था, सुख की नीद सोता था, संतोष की सांस लेता था, प्रतिस्पर्द्धा और सघर्ष से दूर था, उसके रंग मे भग हो गया और उसकी स्वाधीनता, स्वतंत्रता और सादगी के दिनों पर परतंत्रता की काली अधेरी रातें छा गईं और वर्षों तक वह पराधीनता की काली चादर ओढ़े सोया रहा ।

परतंत्रता का मुख्य कारण

अगर भारतवर्ष मे अपरिग्रह वृत्ति होती, एक दूसरे के

लिए परस्पर त्याग करने, सहन करने और सहयोग देने की वृत्ति होती, सग्रहलालसा, तृष्णा और राज्यलिप्सा की ओर उसका मुख न मुड़ता तो शायद ही उसे ये दिन देखने पड़ते । किन्तु आज भारत सदियों की गुलामी की चक्की में पिस कर सत्त्वहीन हो गया है । स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी भारत में वह जान और वह उच्च सस्कार अभी तक नहीं आ पाए हैं । इसका मूल कारण यदि देखा जाय तो अपरिग्रह और त्याग की वृत्ति का कम होना ही ज्ञात होता है ।

सघर्ष का कारण

वैज्ञानिक आविष्कारों ने सारे संसार को एक नया मोड़ दिया है, संसार की सुख-सुविधाएँ बढ़ाई हैं, दुःख-दारिद्र्य दूर करने का दावा किया है, पन्तु वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण सुख-साधनों का ढेर लग जाने पर भी मनुष्य में त्यागवृत्ति, अपरिग्रहवृत्ति या सतोष न होने के कारण आपसी सघर्ष भी कम नहीं बढ़े हैं ।

आनन्द की लहरें

भगवान् ऋषभदेव के युग में, जब कि मानव जाति अपना जीवनयापन प्रकृति की अल्पतम वस्तुओं से करती थी, सुख-सुविधा के साधन नहीं बढ़े थे, तब कितनी शान्ति और सुख था ? मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य को अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में निरपेक्ष रहना चाहिए या अनिवार्य साधनों की पूर्ति के लिए परावलम्बी बनना चाहिए अथवा विज्ञान के आविष्कारों को ठुकरा कर उसी पुराने यौगलिक

युग में ही लौट जाना चाहिए। यह तो आज के मानव के लिए असम्भव-सी बात होगी, अस्वाभाविक और अव्यवहार्य भी होगी। परन्तु हमारा यह कहना है कि मनुष्य वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते समय दूसरो की जिन्दगियों का भी ध्यान रखे, दूसरो की आवश्यकताओं पर भी तवज्जह दे, दूसरो के लिए साधन मुहैया होने का भी विचार करे और अपनी आवश्यकताओं, सुख-साधनों और वस्तुसंग्रह में काफी कटौती करे। सभी चीजों का उपभोग स्वयं या अपने कुटुम्ब के ही करने की लालसा या तृष्णा न करे। क्योंकि ज्यो-ज्यो मनुष्य सुखसुविधाएँ अधिकाधिक जुटाने के लिए वैज्ञानिक साधनों को ग्रहण करना चाहेगा, त्यो-त्यो उसे पैसे का अधिकाधिक संग्रह करना होगा और पैसे का अधिकाधिक संग्रह करने के लिए वह दूसरो की जिन्दगियों की परवाह न कर के शोषणवृत्ति अपनाएगा, अपने समय और शक्ति को अधिकाधिक खर्च करेगा, तब उसके जीवन का वास्तविक आनन्द और सुख हवा हो जायेंगे। चिन्ताएँ और धन-लालसा की गुलामी उसे घेर लेगी, फलतः वह आध्यात्मिकता से दूरातिदूर होता जायेगा। धन-संग्रह की वृत्ति के साथ ही उसमें असत्य, बेईमानी, विलासिता, हिंसा, शोषण, छल-कपट आदि अनेक दुर्गुण अपना अड्डा जमा लेंगे और समाज के सुखमय जीवन को भी वह विषाक्त कर देगा। समाज में शासक और शासित, शोषक और शोषित, हुजूर और मजूर, धनी और अमीर, इस प्रकार के अनेक वर्ग खड़े हो जायेंगे। समाज में ईर्ष्या, द्वेष,

सघर्ष, कलह, कदाग्रह आदि अनेक दुर्गुण-दैत्यो का उत्पात मच जायेगा ।

इसलिए हमारे भारतीय ऋषि-मुनियों ने 'अपरिग्रहवृत्ति' का जो मन्त्र दिया है, उसे जीवन में अपनाते हुए चला जाय तो व्यक्ति का जीवन भी आनन्दमय होगा और समाज के जीवन में भी आनन्द की लहरें उठेगी ।

सुख का मूल मंत्र : अपरिग्रह

सच्ची विजय

अपरिग्रह वृत्ति समाज और व्यक्ति, राष्ट्र और जाति, नगर और गाँव, प्रान्त और प्रदेश सभी के लिए आनन्ददायिनी है। वैज्ञानिक साधनो या अन्य सुविधाओ पर जब अपरिग्रह वृत्ति का अकुश होगा, तो समाज में हाहाकार नहीं मचेगा, विषमता नहीं फैलेगी, दुःख-दैन्य की पीड़ा किसी को नहीं सताएगी, स्वार्थों का संघर्ष कम होता जायेगा, ईर्ष्या, द्वेष और वैर की वृत्ति भी धीरे-धीरे समाप्त होती जायेगी। समाज में परस्परावलम्बन और पारस्परिक सहयोग की भावनाएँ उमड़ेंगी। 'सब में मैं और मेरे में सब' इस सिद्धान्त का सूर्योदय होगा, द्वैतवाद की काली घटाएँ मिट जायेगी, आत्मीयता का प्रचुर प्रचार होगा। इसी में भारतीय जनता की सच्ची विजय है, सच्चे सिद्धान्त की जीत है।

शान्ति का वरदान

अपरिग्रह वृत्ति मानव समाज के लिए सुख और शान्ति का वरदान ले कर आई है। अपरिग्रह वृत्ति सारे संसार में छाई हुई विषमता, अनैतिकता और सग्रहलालसा के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का काम करती है। अपरिग्रह वृत्ति विश्व के सभी प्राणियों को आनन्द से जीना सिखाती है।

अपरिग्रह वृत्ति निर्भयता, निःशक्ता का प्रवेश-द्वार है। अपरिग्रह वृत्ति सतोष के सुरम्य उद्यान में मनुष्य को विश्रान्ति देने वाली है। अपरिग्रह वृत्ति विषमता के कीटाणुओं को, स्वार्थ-वृत्ति के क्षय के कीड़े को समाप्त करने वाली है। अपरिग्रह वृत्ति प्रत्येक राष्ट्र, समाज, गाँव, नगर, प्रान्त और जाति में आध्यात्मिकता का बीजवपन करने वाली है। अपरिग्रह वृत्ति आज के युग में वर्गसंघर्ष, वर्गभेद, जातिभेद, सम्प्रदायभेद आदि सभी भेदों की जड़ हिलाने के लिए अनिवार्य है। अपरिग्रह वृत्ति में जो सुख है, जो आनन्द है, जो आध्यात्मिक आह्लाद है, वह स्वर्गीय देवों को भी नसीब नहीं, बड़े-बड़े चक्रवर्तियों और धनकुवेरों को भी मयस्सर नहीं। सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, और अन्तर्राष्ट्रीय उन्नति और उत्क्रान्ति के लिए भी आज अपरिग्रह वृत्ति की नितान्त आवश्यकता है।

परिग्रह : एक अभिशाप

जहाँ परिग्रह वृत्ति का बोलवाला होता है, वहाँ मनुष्य अनेक शकाओं और भयों से आक्रान्त रहता है, अनेक चिन्ता-चक्रों में फँसा रहता है। परिग्रह वृत्ति जीवन के लिए एक अभिशाप है। जहाँ भी यह वृत्ति अधिक होती है, वहाँ जनता का जीवन अशान्त हो जाता है। अकर्मभूमि के जमाने में यौगलिक जनता में सग्रहवृत्ति नहीं थी, सभी यथालाभ संतुष्ट थे, किन्तु जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ जनता की आवश्यकताएँ बढ़ने लगी, जितना प्रकृति से मिलता था, उतना पर्याप्त नहीं होता था। फलतः यौगलिक लोगों में सग्रह करने की,

अधिकार जमाने की, अपनी-अपनी ममत्व-वृत्ति बढ़ाने की लालसाएँ पैदा हुईं। आपस में एक-एक चीज के उपयोग के लिए तू-तू, मैं-मैं होने लगी, संघर्ष बढ़ने लगा और इस प्रकार यौगलिक लोगो का शान्त जीवन अशान्त हो गया। परिग्रह वृत्ति के जाल में फँसने से उनका जीवन दुःखी हो गया। उन्हें परिग्रह वृत्ति में अपने जीवन की सुखशान्ति नजर नहीं आने लगी और वे भगवान् ऋषभदेव के पास गए। उन्होंने उन्हें श्रम-साधना बताई और अपरिग्रह वृत्ति से रहने की कला सिखाई, जिससे जीवन सुखशान्तिपूर्वक व्यतीत होने लगा।

भारतवर्ष और अपरिग्रह

हाँ, तो मैं कह रहा था कि जहाँ मनुष्य में परिग्रह वृत्ति आई नहीं कि दुःख का सैन्यदल टूटा नहीं। परिग्रह वृत्ति से जीवन दुःखमय हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। भारत-वर्ष एक ऐसा पुण्यशाली देश है कि यहाँ एक से एक बढ़ कर त्यागी, एक से एक बढ़ कर निष्परिग्रही, निर्लोपी सत, महंत, ऋषि-मुनि, राजा और ब्राह्मण हुए हैं। हजारों वर्षों से भारत में अपरिग्रह वृत्ति का आदर्श चलता रहा। परन्तु आज भारत-वर्ष का दुर्भाग्य है कि वह अपने उन मूल संस्कारों से वञ्चित हो कर विचारों से दरिद्र हो बैठा है। जहाँ मर्यादापुरुषोत्तम राम, कर्मयोगी कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भगवान् महावीर, शंकराचार्य आदि महान् से महान् त्यागी पुरुष, निष्परिग्रही पुरुष आए और उन्होंने जनता को अपरिग्रह वृत्ति का सदेश दिया। भगवान् महावीर से लेकर महात्मा गाँधी तक अनेको त्यागी, मुनि, और निस्पृही व्यक्ति हुए हैं। आज भी सैकड़ों त्यागमूर्ति

जैन भिक्षु भारत के एक छोर से ले कर दूसरे छोर तक नंगे पैर पैदल भ्रमण करते हैं, गांव गांव में अपरिग्रहवृत्ति की प्रेरणा देते हैं। राष्ट्रीय सत विनोबा जो गरीबों का मसीहा बन कर दरिद्रनारायण की सेवा के लिए अपरिग्रहवृत्ति से भारत में भ्रमण कर रहे हैं। इतना अपरिग्रहवृत्ति का उपदेश, प्रेरणा, विचार, बीजारोपण होने पर भारतवर्ष क्यों दिनोदिन परिग्रहवृत्ति, सग्रहवृत्ति और भोगवाद की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है? कुछ समय में नहीं आता! क्या उन सभी महात्माओं के वचनमृतों को भारत ने वमन कर दिया है, या मुद्गशैलिक पर्वत की तरह अपने पर अपरिग्रहवृत्ति के सदेश-वारि की एक भी बूद नहीं टिकने देता?

एक ज्वलंत प्रश्न

सचमुच, भारत के सामने यह एक ज्वलन्त प्रश्न आ रहा है कि अपरिग्रहवृत्ति को अपनाना है या परिग्रहवाद को? दोनों में एक ओर का फैसला भारत को शीघ्र करना होगा। क्या वह वैभव के समुद्र में डुबकिया लगाने वाले अमेरिका से होड़ करना चाहता है या अपनी प्राचीन सस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, यथोचित वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हुए अपरिग्रहवृत्ति द्वारा अपना जीवनयापन करना चाहता है? अमेरिका जैसा धनकुबेर देश, जिसकी भौतिक उन्नति को सुन कर हम हर्ष से गुदगुदाने लगते हैं। अमेरिका आज अपनी कल्पनातीत धनराशि के बल पर सारे ससार पर छा जाना चाहता है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के भी, अमेरिका को देख

कर मुंह में पानी आने लगा है। परन्तु अमेरिका की जनता के जीवन को देखेंगे तो आप दांतों तले अंगुलि दबायेंगे। अमेरिका के पत्रों के कुछ आकड़े यह तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि अमेरिका में ६० लाख व्यक्ति मानसिक व्याधियों से सत्रस्त हैं तथा १५ लाख व्यक्ति बुद्धिहीनता से पीड़ित हैं। वहां १ करोड़ ७० लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जिनका सतुलन ठीक नहीं है। अमेरिका के प्रति १२ बच्चों में से १ बच्चा प्रतिवर्ष किसी न किसी भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित होता है। गत महायुद्ध में अमेरिका में १ करोड़ ४० लाख आदमियों की जांच की गई थी, जिनमें केवल २० लाख ही सेना में भर्ती के योग्य पाए गए। वहां प्रति २०० व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पागल हो जाता है। १५ और इससे ऊपर की आयु के प्रति १ हजार आदमियों में से ७६ को कोई न कोई साधारण बीमारी है। आजकल अमेरिका में २ करोड़ ५० लाख लोग यानी सारी जनसंख्या के छठे से भी अधिक किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। ५५ साल की आयु के बाद प्रति ८ पुरुषों में १ और प्रत्येक १४ महिलाओं में एक की मृत्यु कैंसर से होती है। लगभग १७।१ लाख गंभीर अपराध वहां प्रति वर्ष किये जाते हैं। लगभग ५० हजार लोग शराब पीने के आदी हैं। धूम्रपान तो वहां का आम रिवाज ही बन गया है। प्रतिवर्ष १७ हजार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। प्रतिवर्ष होने वाले प्रति ४ विवाहों के पीछे एक तलाक होता है। प्रति ७ से १७ वर्ष की आयु के करीब २ लाख ६५ हजार अपराधी बच्चे अदालत में पेश किये जाते हैं। अमेरिका में फैशन की महामारी तो इतनी बढ़ गई है कि

आज जो नई कार खरीदी जाती है वह कुछ दिनों बाद रद्दी समझी जाती है और उसकी जगह नई डिजाइन की दूसरी कार खरीदी जाती है। इस प्रकार पैसा अन्धाधुन्ध विलासिता में खर्च किया जाता है। यह है आधुनिक सभ्यता के और भौतिक-वाद के गुरु एव परिग्रहवाद के शिरोमणि अमेरिका का नग्न चित्र, जिसकी कल्पना मात्र से दिल दहल जाता है। लेकिन इतना होने पर भी हमारे नेता और भारत के पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त लोग अमेरिका को अपना उस्ताद मान कर उसके पद-चिह्नों पर चलने में गौरव का अनुभव करते हैं।

परिग्रह की चकाचौंध

हा, तो आप सोचिए जहां परिग्रहवृत्ति का बाजार गर्म होता है, वहां मनुष्य का जीवन कितना पतन की ओर, मानसिक अधोदशा की ओर चला जाता है ! परिग्रह की चकाचौंध में और विविध विलासपूर्ण वस्तुओं के ढेर में मनुष्य मनुष्यता को किस प्रकार भूल जाता है, इसके लिए एक जीती-जागती घटना लीजिए—सर्वोदय के प्रसिद्ध तत्त्वप्रचारक दादा धर्माधिकारी ने अपने जीवन में आंखो देखा एक प्रसंग 'सर्वोदय' मासिक में दिया है—

कोई ३० साल पहले की बात है। एक रियासत की राजधानी में शहर से बाहर सुन्दर बगीचे में बसा हुआ एक राजमहल देखने हम गये। वहां की एक-एक चीज अनुपम और दर्शनीय थी। हाथीदाँत के पलंग, सुन्दर शीशे, चादी से मढ़ी हुई कुर्सियां और कोच। उस वैभव का वर्णन कौन

करे ? लेकिन उसमे मनुष्यता का स्पर्श नहीं था । महल के मालिक के स्पर्श की कोई निशानी नहीं थी । दफ्तर के बाबू से पूछा—“यह महल किसका है ?” कुछ लोग हँस कर बोले—“महाराज का है और किसका है ?” मैंने पूछा—“महाराज इसमे कभी रहते हैं ?” उन्होंने कहा—“नहीं ।” “तो फिर इसमे कौन रहता है ?” मैंने कहा । वे बोले—“कोई नहीं ।” “तुम लोग कहां रहते हो ?” मैंने पूछा तो वे बोले—“अपने-अपने घरों में !” “फिर यहा क्यों आते हो ?” मैंने कहा । उन्होंने कहा—“इसीलिए कि यहा कोई रहने न पावे, इन शीशों में कोई देखने न पावे, इन मचको पर कोई सोने न पावे, इन कुर्सियों पर कोई बैठने न पावे । इसी काम के लिए हमको तैनात किया गया है और इसी काम के लिए हमको तनखाह मिलती है ।” उस समय यह बात कुछ अटपटी-सी जरूर लगी लेकिन स्वाभाविक भी मालूम हुई ।”

अपने पैरों पर कुल्हाड़ी

आज की दुनिया में उपकरण जुटाए जा रहे हैं, सुख के साधन इकट्ठे किए जा रहे हैं, रोज नई-नई सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, ‘इच्छाओं को बढ़ाओ, रहन-सहन के स्तर (Standard of living) को बढ़ाओ’ का नारा एक वर्ग की ओर से लगाया जा रहा है, और मानो आवश्यकताएँ बढ़ाने से ही सुख-वृद्धि की अजस्र धारा बहने लगेगी, इस प्रकार का ठेका ही पाश्चात्य देशों ने ले लिया हो, ऐसा लग रहा है । मनुष्यों के एक गिरोह को यह फिक्र है कि कहीं उन साधनों का उपयोग दूसरा न कर ले, इसलिए हर व्यक्ति अपना

ममत्व गहरा से गहरा स्थापित करने में लगा हुआ है, पर इससे भी सुख कहां ? शान्ति कहा ? आनन्द कहां ? जीवन की सच्ची मुस्कान कहां ? परिग्रहवृत्ति के चक्कर में पड़ कर मनुष्य अपने पैरो पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार रहा है। वह यही सोच रहा है कि मुझे आनन्द आ रहा है, भूठे आनन्द को ही वह सच्चा आनन्द मानने का गौरव समझ रहा है।
कुत्ते और हड्डी

उपनिषद् के एक प्रसिद्ध ऋषि उद्दालक एक दिन अपनी मस्ती में बैठे थे कि सामने से एक कुत्ता मुंह में हड्डी लिये भागा जा रहा था। उसके पीछे कई कुत्ते दौड़ रहे थे, गुर्रा रहे थे, हड्डी को झपटने के लिए आतुर हो रहे थे। आगे वाला कुत्ता हाफ रहा था, घबरा रहा था, लोहूलुहान हो रहा था, फिर भी हड्डी को छोड़ नहीं रहा था। आखिरकार उसने दूसरे कुत्ते से पिण्ड छुड़ाने के लिए हड्डी के टुकड़े को वही डाल दिया और बेतहाशा जान बचा कर भागा। अब उस पहले वाले कुत्ते को शान्ति थी, परन्तु जिसने उस हड्डी को ग्रहण की उस पर आफत आ पड़ी। इस प्रकार सभी कुत्ते आपस में लड़-झगड़ कर भाग गए। हड्डी को बीच में ही किसी उड़ती चील ने झपट ली और ले उड़ी। उद्दालक यह देख कर अपने शिष्य से कहने लगे—“वत्स, अपरिग्रहवृत्ति में, त्याग में जो सुख व शान्ति है, वह ग्रहण में, परिग्रह में कदापि नहीं है।” जहां परिग्रह है, वहां मनुष्य भयाक्रान्त रहता है। उसे बराबर यह भय बना रहता है कि कहीं इसे कोई ले न जाय, दूसरा इसका उपभोग न कर बैठे। यद्यपि मनुष्य यह सोच ले कि दूसरा भी

उपयोग करे तो मेरा क्या बिगड़ता है ! वह भी तो मेरा भाई है, सजातीय है ! पर परिग्रहवृत्ति वाले मनुष्य का हृदय इतना विशाल कहा कि वह अपने में सारी मनुष्य जाति क्या ब्रह्माण्ड के प्राणियों को समा ले !

भय का कारण

एक बार गोरखनाथ और मच्छरनाथ किसी सूने जंगल में हो कर चले जा रहे थे । जंगल जन-शून्य था । गुरु मच्छरनाथ अपने साथ एक सोने की ईंट लिए आ रहे थे, उसे एक थैली में बड़े जतन से रख छोड़ी थी । थोड़ी देर आगे चले तो वे अपने शिष्य गोरखनाथजी से कहने लगे—“गोरख, भय है !” गोरखनाथजी ने कहा—“गुरुजी, हमें क्या भय है ? जिसके पास माया हो उसे भय है ?” आगे एक कुआ आया तो मच्छरनाथ वह थैला एक जगह रख कर और शिष्य को सौंप कर शौच के लिए गए । पीछे से गोरखनाथजी ने थैली खोली और देखा तो सोने की ईंट ! सोचा—“गुरुजी को इसी कारण भय लग रहा था ।” उसने उस ईंट के बराबर पत्थर ले कर भोली में डाल लिये और वह सोने की ईंट कुए में डाल दी । गुरुजी को कुछ भी शंका नहीं हुई—वे शौचादि से निवृत्त हो कर आए तो तुरत वह भोली उठा कर चल दिये । रास्ते में चलते-चलते वे फिर कहने लगे—“गोरख, भय है ?” गोरखनाथजी बोले—“गुरुजी, भय तो गया कुए में ! अब काहे का भय है ?” मच्छरनाथजी ने यह सुनते ही सशक हो कर थैली खोल कर देखा तो उसमें पत्थर पड़ा था । उन्होंने चले की करतूत समझ

कर उस पत्थर को तो वही डाल दिया और अब निर्भय हो कर चले ।” एक ऋषि ने कहा है—

‘परिग्रहो हि महाभयम्’

‘परिग्रह स्वय महाभयरूप है ।’

सुख का मूल मंत्र

जहाँ परिग्रह है वहाँ वास्तविक सुख नहीं है, सुखाभास है । सच्चा सुख वही होता है जो स्वाधीन सुख है । ‘सर्वमात्म-वश सुखम्’ जो अपने वश की चीज है, वही सुख है । जहाँ वस्तुओं, मे किसी मान्यता मे, अमुक विचारधारा मे, अमुक सम्बन्धी मे सुख की कल्पना की जाती है वह सारी मृगतृष्णा की तरह पराश्रित है । वह वस्तु, वह सम्बन्धी खत्म हो जाय या दूसरों को मिल जाय तो सुख रफूचककर हो गया ।

ग्रीक तत्ववेत्ता सोलन के पास एक दुखी मनुष्य आया और उसने कहा—“मैं सुख चाहता हूँ, आपसे सुख की याचना करने आया हूँ ।” सोलन ने कहा—“भाई, मेरे पास सुख नहीं है, मैं तुम्हें सुख का मार्ग बता देता हूँ ।” परन्तु उसने तो हठ पकड़ ली और कहा—“मुझे तो लोगो ने आपका नाम बताया था कि आपके पास सुख है, फिर मुझे निराश क्यों कर रहे हैं ?” सोलन बोला—“अच्छा, एक काम करो । जाओ, तुम्हें कोई भी सुखी आदमी लगे, उसका पहनने का कपड़ा ले आओ, फिर मैं तुम्हें सुख दे दूँगा ।” आगन्तुक व्यक्ति यह सुन कर खूब प्रसन्न हो गया । बोला—“ओ हो ! इसमे क्या है ? अभी ले आता हूँ । दुनिया मे बहुत से सुखी हैं !” यो कह कर वह

भागा-भागा एक शहर में पहुँचा। वहाँ वह एक अति धनाढ्य व्यक्ति के घर पहुँचा। पर वहाँ क्या देखता है—धनी व्यक्ति के पास अपार सम्पत्ति होते हुए भी घर में पत्नी से नित्य क्लेश होने के कारण वह दुःखी था। वह उस घर को छोड़ कर दूसरे धनिक के यहाँ पहुँचा तो उसके यहाँ सभी ठाठबाट थे, लेकिन उसके शरीर में एक पाजी बीमारी लगी हुई थी, इसके मारे परेशान था। वह वहाँ से तीसरी जगह गया, पर वहाँ भी भाइयों में आपसी बंटवारे का भगड़ा चल रहा था। इस तरह वह कई जगह भटका, पर उसे कहीं भी कोई सुखी नहीं मिला। कोई न कोई दुःख सभी के जीवन में था। अन्त में वह निराश हो कर वापस लौट रहा था कि किसी ने उससे एक आदमी का नाम पता बताया और कहा कि वह बड़ा सुखी है। दुखिया उसके पास भी जा पहुँचा। उसके जीवन में सुख का साक्षात्कार तो उसे हुआ पर उसके शरीर पर कपड़ा था ही नहीं; वह मागे क्या? अन्ततोगत्वा वह एक योगी के पास गया। योगी ने उसकी व्यथा सुन कर कहा—“भाई, जगत यो ही है। जहाँ परिग्रह है, वहाँ सुख है ही नहीं। सुख मांगने से नहीं मिलता है, वह तो हमें स्वयं पैदा करना पड़ता है। इसका निवासस्थान अन्तर में है। अगर अन्तर में अपरिग्रहवृत्ति आ जाय, निर्लोभता आ जाय, निःस्पृहता, निर्भमत्व और निर्द्वन्द्वता आ जाय तो सुख का खजाना खुल सकता है।

हां, तो जहाँ परिग्रहवृत्ति होती है वहाँ कोई न कोई

दुख., कोई न कोई चिन्ता, कोई न कोई रोग-शोक लगा ही रहता है । वह मनुष्य निर्द्वन्द्व, निःस्पृह, शान्त और सुखी नहीं बन सकता । अपरिग्रहवृत्ति ही सुख का मूल मंत्र है ।

परिग्रह की परिभाषा

परिग्रह-वृत्ति का अर्थ केवल किन्हीं वस्तुओं को ग्रहण कर लेना ही नहीं है। अगर ग्रहण कर लेने मात्र से परिग्रह हो जाय तो एक साधु अनेक जगह घूमता है, अनेक स्थानों को ग्रहण करता है, अपने जीवन-धारण के लिए अनेक वस्तुओं को स्वीकार करता है, वह भी परिग्रह हो जाय। किन्तु निष्परिग्रह-शिरोमणि भ० महावीर ने इसे परिग्रह नहीं कहा। परिग्रह कहां है और कहां नहीं, इसका निर्णय देते हुए शास्त्रकारों ने कहा है—

“जं पि वत्थं व पायं वा, कंबलं पायपुच्छां ।
तं पि संजमलज्जट्ठा, धारंति परिहरंति य ॥
न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इइ वुत्तं महेसिणा ॥”

—दशवैकालिक

वस्त्र, पात्र, पादप्रोक्षण, कबल, रजोहरण या अन्य जो भी उपकरण निर्ममत्त्व मुनि संयम यात्रा के लिए या लज्जा निवारण के लिए धारण करते हैं या प्रयोग करते हैं, उसे प्राणि मात्र के त्राता ज्ञातपुत्र महावीर ने परिग्रह नहीं बताया है, किन्तु उस महर्षि ने मूर्खा ही परिग्रह है, ऐसा कहा है।

तात्पर्य यह कि जिस वस्तु को मोह-बुद्धिवश, आसक्ति-पूर्वक ग्रहण की जाय वह परिग्रह है चाहे वह वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो । एक आचार्य ने यही बात कही है—

“परि समन्तात् मोहबुद्ध्या गृह्यते स परिग्रहः”

इसलिए परिग्रह का सीधा सम्बन्ध किसी पदार्थ से न होकर आत्मा से है । किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु पर, यहां तक कि अपने शरीर पर, या अपने विचारों, मान्यताओं, सम्प्रदाय, परम्पराओं आदि में से किसी पर भी आसक्ति आत्मा में पैदा हुई तो परिग्रहवृत्ति आ गई । पदार्थ का संग्रह केवल आत्मा की गृद्धि विषयक भावना का एक स्थूल कार्य मात्र है, क्योंकि उस का कारण परिग्रहवृत्ति विद्यमान है । जिसकी मूर्छा, ममता, गृद्धि या आसक्ति जितनी ही तीव्र होगी, वह उतना ही अधिक संग्रह करने की मन में लालसा रखेगा, विचार दौड़ायेगा । संग्रह कर सकेगा या नहीं, यह व्यक्ति की या समाज की तत्कालीन परिस्थितियों पर अवलम्बित है । यदि कोई प्राणी संग्रह कर नहीं सकता, किन्तु तद्विषयक भावना बनी हुई है तो वहां अपरिग्रह नहीं है । कीड़ी, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि तिर्यञ्चो के पास बाह्य दृष्टि से देखे तो कुछ भी संग्रह नहीं है, किन्तु मन में उनके संग्रह की वृत्ति बनी हुई है तो परिग्रहवृत्ति ही कहलाएगी, अपरिग्रहवृत्ति नहीं । अपरिग्रहवृत्ति में भावना को पहला स्थान है, पदार्थ को दूसरा । बाहर से वस्तुओं का त्याग कर दिया किन्तु अन्तर्मनिस में उन वस्तुओं को पाने की आकांक्षा बनी हुई है मगर पा नहीं सकता तो

यह त्याग नहीं है, अपरिग्रहवृत्ति नहीं है। भगवान् महावीर के शब्दों में—

“वत्थ गंधमलंकारं इत्थीओ समणाणि य ।

अच्छंदा जे न भुंजंति न से चाइत्ति वुचई ॥”

—दशवै. श्र. ३, पा.

जो सुन्दर वस्त्रों, सुगन्धित पदार्थों, आभूषणों, रमणीय रमणियों, सुकोमल शय्याओं को स्वाधीन न होने के कारण प्राप्त नहीं कर सकता, अतः इनका उपभोग नहीं करता है, इसलिए उसे त्यागी नहीं कहा जा सकता। त्यागी वह है, निष्परिग्रही वह है जो मनोहर वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, उसके अधीन है, फिर भी स्वेच्छा से ठुकरा देता है, त्याग देता है, वही सच्चा त्यागी है। जो स्ववशता से सग्रह की आत्मगत भावना को शान्त करके वस्तु को छोड़ता है, वह उस वस्तु के अनायास प्राप्त होने पर भी स्वीकार नहीं करता।

स्वेच्छा से त्याग

रूस में जब अकाल फैला हुआ था, चारों तरफ जनता में ‘त्राहि-त्राहि’ मची थी। इस असह्य दुख को देख कर महात्मा टॉल्स्टाय ने स्वेच्छा से गरीबी धारण की, वे अपरिग्रहवृत्ति धारण करके जीने लगे। बाह्य दृष्टि से देखने में तो क्या हुआ ? गरीबी की संख्या में एक आदमी और बढ़ गया ! लेकिन अन्तर्दृष्टि वाले यहां दूसरी दृष्टि से सोचते हैं। अर्थशास्त्रियों की स्थूल दृष्टि में आन्तरिक त्याग का, आत्मा की स्वैच्छिक दरिद्रता स्वीकार करने का कोई मूल्य नहीं। पर टॉल्स्टाय ने

ऐशो-आराम में डूबे हुए उन हजारों मनुष्यों को फाँकेकशी का तथा उनके मूलभूत अन्याय का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कर दिया ।

महात्मा गांधी को किस बात की कमी हो सकती थी ? कौनसे अभाव ने उन्हें बाध्य किया था कि वे सादी सीधी लंगोटी लगा कर स्वेच्छा से गरीब बने, दरिद्रनारायण हुए ? वे चाहते तो ऊँचा से ऊँचा वेतन मिल सकता था, अच्छे से अच्छे ऐशो-आराम के साधन प्राप्त हो सकते थे, रेल में सफर करते समय उन्हें फर्स्टक्लास का टिकट मिल सकता था, रेशमी या बारीक मलमल के कपड़े मिल सकते थे, लेकिन इन सब को ठुकरा कर उन्होंने अपनी मर्जी से गरीबी स्वीकार की, सादगी अपनाई, मयम किया, केवल भारत की आत्मा को गुलामी की पीड़ा से कराहते देख कर ! अंग्रेजों के अत्याचारों, अन्यायों व शोषणों की चक्की में पिसते देख कर ! भारत माता का वह प्यारा लाल माता के इस असह्य दुःख को सहन नहीं कर सका । भारत माता दुखिया है, अधनगी और अध-भूखी है, शोषित और पीड़ित है, यह सोच कर ही तो गांधीजी ने बाँयसराय से मिलते समय भी अपनी वही सादी लंगोटी पहने रखी । भारत की दरिद्रता को मिटाने के लिए ही उन्होंने अपरिग्रहवृत्ति अपनाई । भगवान् महावीर से लेकर आज तक हजारों जैन-श्रमण व श्रमणियाँ स्वेच्छा से गरीबी का व्रत लेकर घूम रहे हैं, वह किसलिए ? दुनिया के सामने अपरिग्रहवृत्ति के आनन्द का आदर्श रखने के लिए ही तो ! ससार को असली सुख-शान्ति की चाबी बताने के लिए ही तो !

परिग्रह वृत्ति का राज्य

हां तो, मैं कह रहा था कि आज दुनिया में परिग्रहवृत्ति का राज्य चारों ओर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण शोषण, हत्याएं, मारकाट, युद्ध और महायुद्ध तक हो रहे हैं। परिग्रहवृत्ति के कारण ही एक देश दूसरे देश को हथियाने और उसके बाजारों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। परिग्रहवृत्ति इतनी भयंकर है कि वह मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहने देती, अपने सहोदर भाई और बहिन तक परिग्रहवृत्ति वाले व्यक्ति को अपने जानी दुश्मन से लगने लगते हैं। दूसरे देशों की जो साम्राज्य-लिप्सा बढी हुई है, एक ही राष्ट्र में जो आन्तरिक दंगे हो रहे हैं, वे सब परिग्रहवृत्ति रूपी विष्वेक के ही जहरीले फल हैं जो बाहर से बहुत सुन्दर और सुरम्य दिखाई देते हैं, लेकिन उसका परिणाम मारणान्तिक है। मनुष्य जब परिग्रहवृत्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो उसे प्रत्येक वस्तु अपनी ही दिखाई देने लगती है, वह रात-दिन इसी फिराक में रहता है कि किसी तरह से वह वस्तु मेरे ही अधीन रहे, मेरे कब्जे में आजाए। वह जब उससे छूटती दिखती है, उसका वियोग होने लगता है, उस वस्तु का विध्वंस होने लगता है तो उसे ऐसा लगता है मानो मेरा ही कोई सर्वनाश हो रहा हो और जब वह उस वस्तु पर से अपनापन हटा देता है, ममत्त्व छोड़ता है तो उसे उसकी कोई परवाह नहीं रहती।

ममत्त्व

कल्पना कीजिए एक आदमी ने दस हजार रुपये में एक

मकान खरीदा । मकान खरीदने से पूर्व उस मकान की उसे कोई परवाह या चिन्ता नहीं थी, लेकिन खरीदने के बाद उसमें उस के 'मेरेपन' की छाप लग गयी और वह उस मकान को किराये दे देता है । किरायेदार उस मकान को तोड़ते-फोड़ते हैं, या जरासा खराब करते हैं तो उसे ठेस पहुंचती है, यहां तक कि किरायेदार के बालक उसमें जोर जोर से दौड़ते हैं, खेलते हैं तो उसे धक्का पहुंचता है, वह उन्हें रोक-टोक करता है, यहां तक कि मनुष्यता के खिलाफ व्यवहार भी कभी-कभी किरायेदारों के साथ कर बैठता है । अब सयोगवश उसने दूसरे ही महीने में उस मकान को दस हजार में बेच डाला और अब उसकी तिजोरी में वे दस हजार रुपये आ गए, अब चाहे वे भूतपूर्व किरायेदार उस मकान को तोड़े-फोड़ें कुछ भी करें, उससे कोई वास्ता नहीं, क्योंकि अब उसकी ममता मकान से बदल कर रुपये में आ अटकी है । मकान पर से उसका मन उठ गया है । और मानलो, वह किसी दूसरे आदमी को वे दस हजार रुपये ऋण के रूप में दे देता है और कुछ ही दिनों बाद वह सुनता है कि वह आसामी फेल होने वाली है, रुपये डूब जाने वाले हैं तो उसके हृदय की घड़कन बढ जायगी, वह मन ही मन भगवान् से मनौती करने लगेगा, —“भगवान् ! किसी तरह मेरे रुपये घर में आ जाय तो अच्छा !” और उसकी प्रार्थना स्वीकृत होकर तीसरे ही दिन दस हजार रु० के नोट उसके हाथों आ गए तो अब उसकी ममता उक्त आसामी से हट कर नोटों पर चिपक गई । वह आसामी (कर्जदार) अब मरे चाहे जीए, इससे उसे अब क्या

मतलब ! और कल को नोटों का बडल चोरी हो गया तो फिर उसका रोना-धोना शुरू हो जायगा । मतलब यह कि, परिग्रहवृत्ति कस्तूरिका मृग की तरह बराबर इस प्रकार के नाच नचाती है, सुख की मृगतृष्णा में वह इधर से उधर भटकाती है, पर जब तक परिग्रहवृत्ति—ममता का पल्ला वह नहीं छोड़ता, तब तक उसका सुख एक स्वप्न की वस्तु ही रहता है । उसके मन में ममता के कारण असंतोष और अशान्ति की आग भड़कती रहती है, वह परिग्रहवृत्ति का पर्दा पड़ जाने के कारण अच्छे उपदेश का भी श्रवण नहीं कर पाता । उसकी ममत्त्व बुद्धि, इच्छाएँ और तृष्णाएँ हनुमान की पूछ की तरह लम्बी से लम्बी बढ़ती चली जाती है । वह चाहता तो यह है कि मुझे शान्ति मिले । धर्मात्मा पुरुष उस पर उपदेश के, अपरिग्रहवृत्ति से विरक्ति की प्रेरणा के कुछ छीटे भी डालते हैं, लेकिन वे परिग्रहवृत्ति की भड़कती हुई आग की लपटों से तुरंत ही शान्त हो जाते हैं ।

पानी के छीटे

एक व्यक्ति एक बड़े कड़ाह में दूध गर्म कर रहा है । कड़ाह भट्टी पर चढ़ाया हुआ है । नीचे लकड़ियाँ तेजी से घबक रही हैं । अचानक दूध में उफान आता है तो वह पानी के छीटे देकर उसे शान्त करने का प्रयत्न करता है; किन्तु साथ ही मूर्खता यह करता है कि दो चार लकड़ियाँ भट्टी में और भोक देता है, भला बताइए कि दूध का उफान अब पानी के छीटों से बन्द कैसे होगा ?

इसी प्रकार की मूर्खता अधिकांश लोग कर रहे हैं। वे अशान्ति, कलह, द्वेष, सघर्ष आदि की उफान को बन्द करने के लिए प्रतिवर्ष 'शान्ति परिषद्' रूपी कुछ छीटे डालते रहते हैं, उधर अणु अस्त्र प्रयोग बन्द करने, युद्धबंदी करने की बातें चलाते रहते हैं; किन्तु उधर अपनी राष्ट्र-जीवन की भट्टी में तृष्णा का, अधिक सामग्री बढ़ाने का, अधिक से अधिक शस्त्रास्त्र वृद्धि करने का ईन्धन भोकते रहते हैं। अब भला ऐसे राष्ट्र-वादी लोगो की मूर्खता और शान्ति के नाटको को क्या कहा जाय ? क्या सामग्रीवृद्धि, सग्रहवृद्धि और तृष्णावृद्धि से सघर्ष, युद्ध या विषमता का उफान बन्द हो सकता है ? ऐसे लोगो की बुद्धि पर तरस आती है, जो विश्व-शान्ति का एक ओर तो स्वाग रचते हैं, दूसरी ओर विश्व-अशान्ति के मूल कारण परिग्रहवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहते। फिर चिल्लाते रहते हैं—“क्या करे रूस नहीं मानता है या अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है ?” यह तो उसी प्रकार की बात है कि एक व्यक्ति ने वृक्ष को जोर से पकड़ लिया और लगा चिल्लाने—“अरे, मुझे वृक्ष नहीं छोड़ रहा है, क्या करूं भाई ?” उस मूर्ख-शिरोमणि से कोई कहे कि वृक्ष को तुमने पकड़ रक्खा है या तुमको वृक्ष ने ? दुनिया की ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें देख कर अक्ल गुम हो रही है कि क्या कहा जाय, ऐसे लोगो को जो स्वयं ही परिग्रहवृत्ति के भूत को सिर पर चढाए हुए हैं और कहते हैं परिग्रह हमें छोड़ता नहीं ! सिक्के को एक दिन समाज ने आपसी सहयोग तथा विनिमय का साधन मान कर अपनाया था, लेकिन वही सिक्का, वही पैसा आज भूत बन कर

मानव समाज के सिर चढ़ बैठा है। एक दिन वस्तुओं के विनिमय का युग था। पृथक्-पृथक् व्यवसाय वाले व्यक्ति पृथक्-पृथक् वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करते और उन्हें देकर परिवर्तन में अपनी आवश्यक वस्तुएँ ले लेते थे। इस प्रकार के वस्तु-विनिमय से सग्रहलिप्सा, ममत्त्ववाद और तिजोरीवाद नहीं पनपने पाते थे और शीघ्र ही जीवन के सभी प्रश्न हल हो जाते थे, मनुष्य लोक-जीवन की आवश्यकता और उपयोगिता के अनुसार चीजों का उत्पादन या निर्माण करता था। शौकीनी, फैशन बढ़ाने या अधिक पैसे मिलने के लोभ से, अपनी वस्तु अधिक खपाने की ममता से नहीं करता था, किंतु उस भोले-भाले मनुष्य को न मालूम बैठे-बैठे क्या सूझा कि उसने सिक्के को बीच में दलाल बना लिया। वही सिक्का लफंगा बन कर आज मानव पर इतना हावी हो गया है कि मनुष्य उसका गुलाम बन बैठा है, उसके बिना एक दिन भी जीने की वह कल्पना नहीं कर सकता। लफंगे के जितने भी गुण होते हैं, सब इस सिक्के में आ गए। सिक्का वास्तव में समाज की कल्पित वस्तु है। इसकी कल्पना सोने में, चांदी में, चमड़े में, ताँबे पीतल में, हीरेपत्थरों के पत्थरों में और कागज में हुई। महत्त्व इन सब वस्तुओं का नहीं, महत्त्व है मनमाने कल्पित मूल्य का। अगर मनुष्य मिट्टी को भी सोने जितना महत्त्व दे दे तो मिट्टी भी सोने जितनी ही कीमती बन सकती है।

रांका और बांका

महाराष्ट्र में पठरपुर में रांका और बांका ये दोनों प्रसिद्ध निर्लोभी, अपरिग्रहवृत्ति वाले भक्त हो गए हैं। एक बार संत

नामदेव ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी और उनकी निलोभता का चमत्कार दिखाने के लिए साथ में एक आदमी को ले लिया । उस दिन राका और बाका दोनों जंगल में काष्ठ काटने के लिए जा रहे थे । मार्ग में दैवयोग से अचानक एक थैली पर राका के पैर पड़े । खन् खन् आवाज भी आई । उन्होंने उसे सोना समझ कर उस पर धूल डाल दी, ताकि किसी का मन विचलित होकर श्रम-साधना से भटक न जाय । उसकी पत्नी बांका के पीछे-पीछे आ रही थी, उसने कहा—“यह क्या कर रहे हैं ?” रांका ने कहा—“यह सोने की थैली मालूम देती है, अगर इस पर धूल न डालू तो इसे देख कर तुम्हारा मन चलित हो जायेगा !” बाका ने कहा—“नाथ, यह धूल तो है ही, धूल को धूल से क्या ढाकना ? आप इसे भले ही सोना कहे, मेरी दृष्टि में तो यह धूल ही है !” सत नामदेव और उनके साथ का व्यक्ति उनकी निष्परिग्रहीवृत्ति देख कर बड़े प्रसन्न हुए ।

बुराइयो की जननी

किन्तु आज सारी दुनिया इस चमकती हुई धूल के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है । कितनी अज्ञानता है ? आज समाज में अर्थ इतना अधिक स्थान पा गया है कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति के मन में भी येन-केन-प्रकारेण धन कमाने के सपने होंगे । अर्थलोलुप मानव दानवता का चोगा पहने आज बुराइयो का नगा नृत्य कर रहा है । चोरबाजारी, रिश्वत-खोरी, मिलावट, तौल माप में गड़बड़ी, वरविक्रय, कन्याविक्रय, व्याजखोरी, सट्टा और सर्वतोमुखी शोषण इसी अर्थलोलुपता

को दानापानी देने के लिए होड़ मचा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, दीर्घकालीन परतत्रता ही इसका मुख्य कारण है। कुछ विश्व-युद्धजनित परिस्थितियों को इसका कारण बताते हैं। किंतु गहराई से देखे तो पूंजी की अत्यधिक प्रतिष्ठा ही, अर्थ को मर्यादातीत महत्व देना ही इसका मूल कारण प्रतीत होगा। परिग्रहवृत्ति आज सभी बुराइयों की जननी बनी हुई है। छोटी से छोटी अनैतिकता से ले कर विश्वयुद्ध तक की बड़ी से बड़ी बुराई इसी अर्थवाद से अनुबन्धित है। 'अर्थो हि नः केवलम्' यह आज के लोगों का नारा बना हुआ है। अमेरिका रूपी स्वर्णमृग ने सभी देशों को—रामावतारों को अपनी माया के चक्कर में फसा रक्खा है। अर्थवान् व्यक्ति दुर्गुणी हो तो भी उसकी समाज में इज्जत है और अर्थहीन व्यक्ति चाहे कितना ही सद्गुणी हो उसकी कोई पूछ तक नहीं, उसके साथ भाईचारा निभाने वाला भी नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में वह भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए येन-केन-प्रकारेण अर्थ से नेतृत्व प्राप्त करने, समाज में बहुमान पाने और आमोद-प्रमोद के साधन जुटाने के लिए मनसूबे बांधता है। दिन-रात चिन्तित, दुःखित और श्रान्त रहता है, सुख से रोटी भी नहीं खाता, एकमात्र अर्थप्राप्ति की घुन उसे लग जाती है। और इस प्रकार अर्थसंग्रह उसकी अनैतिकता के द्वार खोलने के लिए सन्नद्ध हो जाता है। समाज में जब चारों ओर अर्थप्राप्ति द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की घुड़-दौड़ लगती है और अर्थ की ही तूती बोलती है तो बेचारी अपरिग्रहवृत्ति उपेक्षित विधवा की तरह एक कोने में असहाय

हो कर बैठ जाती है, उसे कोई अपनाता नहीं, आदर नहीं देता । स्वामी शंकराचार्य के 'अर्थ मनर्थ भावय नित्य' को भूल कर 'सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति' की ही माला प्रायः सभी फेरने लगते हैं । इसी अर्थवाद के चक्कर ने श्रमजीवियों को भी आकर्षित कर लिया है और वे भी अपना असली सुख छोड़ कर इसके पीछे पड़ने का उपक्रम कर रहे हैं । किसी पुस्तक में एक कहानी पढ़ी थी कि हीरे माणिक जैसे चमकीले पत्थरों की कीमत मनुष्य ने कैसे दूसरे पत्थरों की अपेक्षा अधिक आक ली । कहानी कुछ इस प्रकार की थी—

हीरा और मानव

एक गांव में किसानों के लड़के खेल रहे थे । एक लड़के को खेत में हीरा मिला । वह चमकीला पत्थर समझ कर उससे खेलने लगा । एक दूसरे लड़के ने यह चमकीला पत्थर देखा तो उसने उस लड़के से मांगा । उसने नहीं दिया तो वह रोते-रोते अपने बाप के पास गया और कहने लगा कि “मुझे वह हीरा दिला दीजिए ।” बाप असमजस में पड़ गया । बोला—“हीरा क्या चीज है ।” बेटे ने कहा—“एक चमकीला पत्थर ।” उसका बाप उस हीरे वाले लड़के के पास गया और मांगने पर उस लड़के ने हीरा नहीं दिया तो वह उस हीरे वाले लड़के के बाप के पास गया और कहने लगा—“आप मुझे अपने लड़के से वह हीरा दिलवा दीजिये, मैं आपको ५० रु० दूंगा ।” उस किसान ने ५० रुपये ले कर हीरा उसे दे दिया । फिर हीरा एक दूसरे लड़के ने मांगा तो उस लड़के के

बाप ने उसे ५०० रु० दे कर ले लिया । उसके पास से किसी ने दस हजार रुपये देकर वह खरीदा । इस तरह हीरे की कीमत बढ़ी और एक लाख रुपये तक पहुंच गई । परन्तु उसकी कीमत तो एक सेर चावल जितनी भी नहीं थी । उस पत्थर से क्या किसी का पेट भरता ? मनुष्य ने ही अपनी कल्पना से उसकी कीमत बढ़ाई थी । इसी प्रकार आज सिक्के की कीमत मनुष्य के दिल में अधिक है । पैसे पर उसका विश्वास इतना जम गया है कि अगर पैसा और परमेश्वर दो में किसी एक का चुनाव करने को उससे कोई कहे तो वह पैसे को ही शायद चुनेगा क्योंकि पैसे और परमेश्वर की राशि एक ही है ! ”

इच्छाएं आकाश के समान

इस पैसावाद ने मानव को जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ाने को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया है । ज्यो-ज्यो पैसा बढ़ा, त्यो-त्यो मनुष्य ने अपनी जिंदगी को कल्पित सुख से भर देने के लिए जरूरियातें बढ़ानी शुरू की । नतीजा यह हुआ कि आवश्यकताओं और इच्छाओं का तो अन्त आया ही नहीं, क्यों कि

“इच्छाहु आकाससमा अण्तिा”

उत्तरा. अ. ६ गा. ४८

‘इच्छाएं तो आकाश के समान अनन्त हैं, अथाह हैं ।’ एक इच्छा को मनुष्य तृप्त करने जाता है इतने में तो अन्य अनेको इच्छाएं मनुष्य के सामने आ खड़ी होती हैं । सुरसा राक्षसी

की तरह वह हर समय मुह फाड़े ही रहती है, उसका पेट भरता ही नहीं है । राजस्थान के प्रसिद्ध सत सुन्दरदासजी ने क्या ही मार्मिक शब्दों में कहा है :—

“जो दस, बीस, पचास भए, शत होए हजारन लाख मंगेगी ।
कोटि, अरब, खरब असंख, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी ।
स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिको अति आग लगेगी ।
'सुन्दर' एक संतोष बिना शठ ! तेरी तो भूख कभी न भगेगी ॥”

इच्छाओं का गुलाम

इसी विषय पर संत टॉल्स्टाय ने एक उद्धोषक कहानी लिखी है जिसमें यह बताया है कि किस प्रकार भूमि तथा सम्पत्ति का लालची एक किसान एक बार बिना दाम भूमि मिल जाने के लोभ में पड़ कर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा ! बिना दाम भूमि पाने की शर्त यह थी कि सूर्य डूबने तक कृषक जितनी भी भूमि का चक्कर लगा कर पुनः अपने निश्चित स्थान पर पहुँच जायेगा तो उसे उतनी सब भूमि मिल जायेगी । दिन भर बिना खाये पीये अधिक से अधिक चक्कर लगाने के लोभ में फसा बेचारा किसान अन्त में थक कर गिर पड़ा और निश्चित स्थान तक पहुँचने के पूर्व ही मर गया । उसे अन्त में जमीन में दफनाने के लिए केवल ७ फीट लंबी और २॥ फीट चौड़ी भूमि की आवश्यकता हुई ।

इस शिक्षाप्रद कहानी द्वारा बड़े अनोखे ढंग से टॉल्स्टाय ने यह समझाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार इच्छाओं का गुलाम बन कर मनुष्य मृग-मरीचिका में फँस जाता है और

उसके पीछे दौड़ते-दौड़ते ही उसकी जीवनलीला समाप्त हो जाती है ! जो इच्छाओं का दास नहीं बनता, उसके पीछे सारे संसार का घन दौड़ता है, आशा के पाश से मुक्त मनुष्य जगत् का बन्धु हो जाता है, उसके वश में सारा जगत् हो जाता है ।

प्रलय नहीं प्रणय

अपरिग्रह की भव्य भावना यदि मानव के मन में अठ-खेलियां करने लगे तो प्रलय के बादल जो उमड़-धुमड़ कर छा रहे हैं वे प्रणय की बूंदों के रूप में बरस सकते हैं । अपरिग्रह के द्वारा जो शान्ति स्थापित हो सकती है वह तलवार तथा अणुबम से कदापि संभव नहीं । दिनकर के शब्दों में कहा जाय तो—

ऐसी शान्ति राज्य करती है

तन पर नहीं हृदय पर ।

नर के ऊंचे विश्वासों पर

श्रद्धा भक्ति प्रणय पर ॥

एक पाश्चात्य विचारक ने लिखा है—“हमारे पास जितना कम परिग्रह होगा उतने ही हम महान् होंगे । अतः अपरिग्रह-वृत्ति को अपनाइये और जीवन को उज्ज्वल-समुज्ज्वल बनाइये ।

तृष्णा : द्रौपदी का दुकूल

मानव शान्ति की शोध में चिरकाल से प्रयत्नशील है। वह शान्ति चाहता है और उसके लिए अहर्निश प्रयत्न भी करता है। पर द्रौपदी के दुकूल की भाँति तृष्णा निरन्तर बढ़ती रहती है। पदार्थ ससीम है और तृष्णा असीम है। पेट भर सकता है पर मन कदापि नहीं।

सभूम भारत का एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट् था। जिधर भी जाता उधर उसके पैरों के नीचे ऐश्वर्य लुढ़कता था, देवता भी उसकी सेवा करते थे, और हजारों सम्राट् उसके चरणों की धूल लेने के लिए लालायित रहते थे। छह खण्ड का अधिपति बनने पर भी उसके अन्तर्मनस में शान्ति नहीं आई, और शान्ति की शोध में—सातवें खण्ड को साधने के लिए चल पड़ा, किन्तु वह स्वयं नष्ट हो गया। अतः शान्ति के शोधकों को इच्छाओं पर ब्रेक लगाना चाहिए। इच्छाओं के निरुन्धन में ही सच्ची शान्ति है।

विषमता का कारण

परिग्रह के कारण आज सर्वत्र विषमता के सन्दर्शन हो रहे हैं। एक ओर अर्थ के अम्बार लगे हैं तो दूसरी ओर एक-एक टके के लिए तरस रहे हैं। एक ओर गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ

चमक रही है तो दूसरी ओर टूटी-फूटी भोंपड़ियां भी नसीब नहीं है। एक ओर चादी की चटनियां खाई जा रही हैं तो दूसरी ओर मिर्ची का मसाला भी नहीं है। एक ओर घी से छकछकाये पकवान् उड़ाये जा रहे हैं तो दूसरी ओर लूखे-सूखे टुकड़े भी नहीं हैं। एक ओर रेशम और उन के बढिया से बढिया दुशाले ओढे जा रहे हैं तो दूसरी ओर फटी-पुरानी गुदडी भी नहीं है। सामाजिक विषमता का चित्रण दिनकरजी ने इस प्रकार चित्रित किया है—

श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र
 भूखे बालक अकुलाते हैं।
 मां की हड्डी से चिपक ठिठुर
 जाड़ों की रात बिताते हैं।
 युवती की लज्जा वसन वेच
 जब व्याज चुकाने जाते हैं
 मालिक तब तेल फुलेलों पर
 पानी सा द्रव्य बहाते हैं।

इस विषमता को मिटाने के लिए अनेक वाद आये, प्रतिवाद हुए पर आर्यावर्त के महामानव भ. श्री महावीर ने जो अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त दिया उसकी समकक्षता कोई भी नहीं कर सका है। यह विषमता के स्थान पर समता का सृजन करता है।

परिग्रह पाप है

जैन दर्शन ने परिग्रह को पाप माना है और उसे नरक

का कारण माना है। आचार्य उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र में नरक जाने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—

‘वह्मारम्भ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः’

बहुत आरम्भ और परिग्रह नरक के कारण हैं। इसके विपरीत अल्पारम्भ और अल्प परिग्रह मानव जन्म प्राप्त करने के कारण हैं।

“अल्पारम्भ ऽ परिग्रहत्वं मानवस्य”

माया और छाया

अपरिग्रह का सम्बल ले कर यदि आप चलेगे तो जीवन में शान्ति आपके चरण चूमेगी। माया और छाया एक सहारा है। छाया के पीछे दौड़ने से जैसे वह हाथ नहीं आती, छाया को पीठ कर दौड़ने से ही वह पीछे-पीछे आती है, यही स्थिति माया की भी है। किन्तु जो व्यक्ति वैभव या ऐश्वर्य पाने की इच्छा से किसी दूसरे की देखादेखी किसी वस्तु का त्याग करता है, मन में बड़ी-बड़ी आकाक्षाएँ पाने की रखता है, वह तो और ज्यादा दयनीय स्थिति में पहुँच जाता है। न माया ही हाथ लगती है और न भगवान् ही। किन्तु जो स्वेच्छा से अपनी स्वतःस्फूर्त अन्तःप्रेरणा से वैभव होते हुए भी ठुकरा कर चल देता है, सादगी से कम से कम आवश्यकताओं से अपना जीवन गुजारता है, उसके पीछे माया अवश्य चक्कर काटती है। पर वह ऐसा पक्का होता है कि माया के चक्कर में फिर आता नहीं।

दो प्रसंग

एक सम्राट था। वृद्ध होने पर उसके मन में विचार

आया—“मैं तो राजपाट भोग चुका, अब पुत्र राज्य संभालने लायक हो गये हैं। सारी उम्र माया के पीछे लग कर, इच्छाओं के पीछे दौड़ कर बिताई है, अब मुझे इनको वश में कर के भगवद्भजन करना चाहिए।” सम्राट ने अपने विचार को अपने मंत्री के सामने प्रस्तुत किया। उसने भी इस विचार का समर्थन किया। युवराज को तो यह तजवीज और भी पसंद आई, पर पिताजी का अपने से दूर रहना अखरता था। निदान, राजा ने दृढ़ निश्चय कर के युवराज को राजगद्दी पर बिठा कर वनगमन की तैयारी की। साथ में क्या-क्या ले जाँय, इसका विचार होने लगा। वरतन भी जरूरी हैं, सामान और बिछौना उठाने के लिए कम से कम एक नौकर भी चाहिए, ताकि वही रसोई बना दिया करे और अन्य सेवा कर दिया करे। पुत्र ने बहुत कुछ कहा कि सवारी के लिए घोड़ा लेते जाइए तथा नौकर-चाकर और ले जाइए। लेकिन सम्राट को अपरिग्रहवृत्ति का रग लग चुका था। वह तो एक सेवक को साथ लेकर पैदल ही महल से बाहर चल पड़ा। नगरवासी और युवराज शहर की हद तक सम्राट को पहुँचाने आए। सम्राट न्यायी और प्रजाप्रिय था, इसलिए प्रजाजनों ने आंसू के साथ उन्हें विदाई दी। युवराज पिता के वियोग से अधीर हो रहा था। समझा-बुझा कर सम्राट ने उसे भी विदा किया। अब सम्राट और एक नौकर दोनों चल रहे थे। कुछ दूर जाने पर राजा को बहुत जोर की प्यास लगी, उन्होंने नौकर से पानी लाने को कहा। कुछ ही दूर एक झरना बह रहा था, नौकर लोटा गिलास ले कर वहाँ दौड़ा गया। सम्राट

ने सोचा—“चलो, मैं भी तो भरना देख लू । यो सोच कर वह भी उधर ही चल पड़ा । नौकर लौटे में पानी भर ही रहा था कि एक किसान आया, उसने भरने में हाथ-मुंह धोए, फिर दोनों हाथों से पखे की पानी इधर-उधर हटाया और चुल्लू से पानी पीने लगा । सम्राट की उस पर दृष्टि पड़ी तो आश्चर्य से चिल्ला कर नौकर से कहा—“अरे देख, यह तो बिना गिलास के चुल्लू से ही पानी पी रहा है ।” नौकर बोला—“हुजूर, गांवों के लोग तो यो ही पानी पिया करते हैं ।” सम्राट ने कहा—“तो पहले क्यों नहीं बताया, जब सामान लिया जा रहा था, हम लोटा गिलास व्यर्थ ही लाये ।” सम्राट को इस बात से बड़ा आनन्द आया और ईश्वर कृपा का प्रसाद समझ कर उसने भी अपने नौकर से कह दिया—“ले, यह लोटा गिलास किसी गरीब को दे दे । ईश्वर ने जब हाथ दिये हैं तो फिजूल इस बोझ को क्यों लादे ?” नौकर ने सम्राट को बहुत समझाया, पर उसने एक न मानी ।

दोपहर का वक्त हो गया था । खेत के किनारे पेड़ की छाया में सम्राट का भोजन पक रहा था । राजा बैठा-बैठा अपने पिछले जीवन का सिंहावलोकन कर रहा था । आज कुछ घटो के लिए उसे जो आनन्दानुभव हुआ, वह पिछले ७० वर्षों में नहीं हुआ । इतने में एक किसान पास के खेत से आया । कपड़े में बधी हुई मोटी रोटियां निकाली और एक हथेली पर रोटि रख ली, उसी पर चटनी और दूसरे हाथ से खाने लगा । सम्राट की निगाह उस पर पड़ी, उसे फिर आनन्द का नया सवक मिला । चट नौकर से कहा—“अरे देख तो, हम थाली

नाहक लाए। रोटी तो इन्सान हाथ पर रख कर भी खा सकता है।” नौकर बोला—“महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं।” राजा ने झल्ला कर कहा—“अरे भले आदमी, पहले घर पर क्यों नहीं बता दिया?” नौकर ने कहा—“सरकार, आप ठहरे राजा, आप से यह सब कैसे होता?” सम्राट बोला—“पर मैं तो सन्त बनना चाहता हूँ। मनुष्य-राज्य से हट कर ईश्वर-राज्य में पहुँचना चाहता हूँ। मनुष्य-राज्य तो बनावटी आवश्यकताओं का गुलाम बनाता है, ईश्वर-राज्य स्वाधीन, स्वयंपूर्ण और स्वावलम्बी। ले, अब इन बर्तनों को मुझे कोई जरूरत नहीं है।” रोटी खा कर किसान अपने बाँये हाथ का सिरहाना दे कर उसी घास पर सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद लेने लगा कि राजा को वैसी नींद सारी उम्र में नसीब नहीं हुई थी। राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और इस नये आनन्द के सवक के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। उसने नौकर से कहा—“देख, मुझे आज कुदरत का सच्चा आनन्द मिल रहा है। फेंक इस बिस्तर को, तू भी घर लौट जा, ईश्वर की कृपा से मुझे तेरी और इस सामान की कतई जरूरत नहीं है। मुझे अकेला अपने हाथ-पाव के भरोसे रहना है, अपने हाथ-पाव से काम लूँगा और प्रभुमय जीवन बिताऊँगा।” नौकर बेचारा राजा को समझा-बुझा कर थक गया। अन्त में निरुपाय हो कर वापिस लौट गया।

दोपहर राजा ने उस किसान की तरह उसी घास पर सो कर काटी और चलते-चलते शाम को एक बड़ के पेड़ के नीचे आ कर बैठा। ईश्वर-चिन्तन में डूब गया। इतने में ही

एक आदमी भाड़ ले कर आया और हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया । सम्राट की आखें खुली तो पूछा—“तू कौन है ? हाथ बाधे क्यों खड़ा है ? यहाँ क्यों आया है ?” उसने कहा—“मैं देवदूत हूँ, मुझे ईश्वर ने आपकी सेवा के लिए भेजा है, मुझे सफाई करने का हुक्म हुआ है ।” राजा बोला—“तो भाई, चला जा, मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं । स्वयं मेरे ही नौकर-चाकर क्या कम थे, जो मैं ईश्वर को कष्ट में डालता ? ईश्वर से कहना, मुझे आपके सिवाय किसी की जरूरत नहीं ।” थोड़ी देर में वह भाड़ वाला फिर भाड़ ले कर आ गया और वहाँ से जगह बृंहारने लगा । राजा ने कहा—“तू फिर आ गया ?” देवदूत बोला—“जी हाँ, ईश्वर का आदेश है कि आपसे कुछ न पूछूँ और आदेश की तामील करता रहूँ ।” राजा चुप रहा । मन में सोचा, “करने दो, अपने से क्या मतलब है । उसके फर्श पर तो हमें बैठना ही नहीं है । राजमहल में यह सुख-विलास क्या कम था ?” भोजन के समय वही आदमी एक थाल ले आया, जिसमें तरह-तरह के मिष्ठान्न व पक्वान्न थे । राजा ने कहा—“भाई, तुम मुझे क्यों तग करते हो ? मुझे तो इसमें से कुछ खाना नहीं है ।” ‘मुझे जो आदेश हुआ है, उसी की तामील कर रहा हूँ ।’ देवदूत ने उत्तर दिया । राजा ने वह खाना गरीबों को खिला दिया और खुद जो फल जंगल से बीन कर लाया था, उन्हें खा कर घास के गद्दे पर सो रहा । अब रोज-रोज यही सिलसिला चलता रहा । थोड़े ही दिनों में चारों ओर यह शोहरत फैल गई कि कोई बड़ा पहुँचा हुआ महात्मा आया है । रोज-रोज न जाने कहा से

नया-नया फर्श आ कर बिछ जाता है, बढिया भोजन का थाल आता है। बडा करामाती है। दर्शकों और भक्तों का ठाठ जमने लगा। एक किसान अपनी गरीबी से बडा बेजार था। उसने सोचा—“इस महात्मा से कोई उपाय पूछें, यह नगे हाथ आया था और रोज इतना ठाठ कैसे लगा लेता है ?” बड़े भक्तिभाव से प्रणाम कर के एक रोज उस किसान ने अपनी गरीबी का दुखड़ा राजर्षि को सुनाया। वह बोला—“महाराज, मुझे भी तरकीब बता दो, जिससे इसी तरह मेरा भी ठाठवाट लग जाय, घर बैठे थाल आ जाया करे।” राजा बोला—“भई, मैं तो खुद तरकीब नहीं जानता, ईश्वर का नाम लेता हूँ, वही भेज देता है।” “तो महाराज, मुझे तो वह नहीं भेजता ? आप तो कुछ नहीं लेते, फिर भी वह जबरदस्ती भेजता है और हम रोज उसे पुकारते हैं, फिर भी वह नहीं सुनता।” किसान ने प्रतिप्रश्न किया। राजर्षि बोला—“भई, मैं राजा था। मैंने उसके नाम पर राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में आ कर रहने लगा। तो उसने वह ठाठ यहा पर भी लगा दिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तू भी ईश्वर के नाम पर सब कुछ छोड़ दे। इसके सिवा मैं तुझे और क्या रास्ता बताऊँ ?” किसान खुशी-खुशी अपने घर दौड़ा आया। घरवाली को पुकार कर दरवाजे से ही कहा—“अरी सुन ! उस बड़ वाले महात्मा ने एक तरकीब बताई है। अपना सब दलिदर दूर हो जायेगा। कल से मैं ईश्वर के नाम पर घरबार, खाना-पीना सब छोड़-छाड़ कर एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ जाऊंगा। आज घर में जो कुछ भी घी-गुड़ हो, उसका हलुआ

पूरी बना दे, न जाने कितने दिन भूखा रहना पड़े।” वह बोली—“तुम पागल तो नहीं हो रहे हो ? क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो ?” किसान ने हाथ उठा कर कहा—“अरी, तू देर मत कर । निहाल हो जाने की तरकीब ढूँढ लाया हूँ, जल्दी कर ।” बेचारी किसान की पत्नी ने जो कुछ भी घर में अच्छी चीज थी, उसका खाना बना दिया । खाना खा कर किसान सीधा गया और एक वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा दिया । “आज भूखे-प्यासे बैठे मुझे दो दिन हो गए लेकिन देवदूत क्यों नहीं आया ? इस महात्मा ने कही चकमा तो नहीं दे दिया ? दो दिन की कमाई से भी गया, भूखा मरा सो अलग ।” यो किसान रह-रह कर मन में सोच करने लगा । जब कोई आदमी आता नहीं दिखाई दिया तो वह ईश्वर को फटकारने लगा । इतने ही में थाल हाथ में लिये एक आदमी आता दिखाई पड़ा । किसान ने आतुर हो कर पुकारा—“तू देवदूत है ?” वह बोला—“हाँ” । “तो अब तक कहां मर गया था ? ला, जल्दी ला, क्या-क्या लाया है ? दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाला है”, किसान ने कहा । और ज्यों ही देवदूत ने थाल आगे बढ़ाया तो उस में तीन चार मोटी रोटियाँ और प्याज के सिवाय कुछ नहीं था । किसान जल-भुन कर खाक हो गया । उसने थाली उठा कर देवदूत के सिर पर दे मारी और डाटते हुए कहा—“शर्म नहीं आई तुझे रोटी और प्याज लाते हुए ? उस राजा को तो छप्पन भोग और मुक्त गरीब को वही प्याज रोटी । अरे, यह तो मैं रोज ही खाता था । इसी के लिए दो दिन भूखी मरने की क्या जरूरत थी ? जा,

पुनः ले जा और भगवान् से कह कि उस महात्मा जैसे ठाठ लगा दें तो खाना खाऊंगा ।” देवदूत ने भगवान् से आं कर सारा किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा—“उसे समझा दो कि राजा ने जो मेरे नाम पर छोड़ा था, वह उसे दे दिया, तूने जो छोड़ा सो तुझे भेजा । तू तो इसका भी अधिकारी न था । राजा का त्याग और अपरिग्रहवृत्ति तो निष्काम और सच्ची थी, वह अब भी तो मेरी भेजी हुई चीजों का उपयोग नहीं कर रहा है ।”

दरिद्र कौन ?

यह है अपरिग्रहवृत्ति के आनन्द और बाह्यरूप से छोड़ देने पर भी मन में परिग्रहवृत्ति से दुःख का नमूना ! आप अब अपरिग्रहवृत्ति के रहस्य को और उसके सच्चे आनन्द को समझ गये होंगे । दरिद्र वह नहीं है, जिसके पास खाने-पीने को कुछ नहीं है । वह तो अपरिग्रहवृत्ति की मस्ती में शाहों का शाह है । दरिद्र वह है जिसकी तृष्णा महाकाय है, विशाल है । एक कवि ने कहा है—“को हि दरिद्रस्तृष्णा विशाला ।” जिसकी आवश्यकताएँ बढी हुई हैं, जिसे आवश्यकता-अनावश्यकता का विवेक नहीं है, पेटियों पर पेटियाँ कपड़ों से भरी हुई हैं, दुनिया भर के गहने इकट्ठे किये हुए हैं । रहने के लिए एक मकान चाहिए, लेकिन कई कोठियाँ और बंगले खड़े किये हैं । खाने के लिए थोड़ा-सा अनाज चाहिए, लेकिन पचासों पकवान और ऊपर से चूर्ण-चटनी ! मानो पेट कोई मालगोदाम ही हो, वही जीवन का दारिद्र्य है । संग्रह की भी कोई मर्यादा है, कुछ सीमा है ?

राष्ट्र की शान

अभी-अभी कुछ वर्ष पूर्व उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति हो. ची. मिन्ह भारत आए थे तो उनकी सादगी और अपरिग्रहवृत्ति देखने योग्य थी। उनका जीवन इतना सादा है कि सिर्फ दो खाकी सूट, एक खादी टोपी, एक तौलिया, दो जोड़े मोजे, यही उनके पास है। वैसे तो उनका घर साधारण आदमी के घरों की तरह बांस का बना हुआ है, जिसमें सिर्फ दो कमरे हैं, एक शयनकक्ष और दूसरा पढ़ने-लिखने का। अध्ययन कक्ष में सिर्फ एक मेज, तीन कुर्सियाँ और एक टाइप राइटर है। शयनकक्ष में सिर्फ एक खाट, एक बिछौना और कुछ ओढ़ने के वस्त्र हैं। जब वे वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गये तो उन्होंने निश्चल भाषा में कहा था—“मुझे राष्ट्रपति इसलिए चुना गया है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं, जिसे मैं अपनी कह सकूँ। न मेरा अपना मकान है, न परिवार और न भविष्य की चिन्ता। राष्ट्र का ही सब कुछ है। राष्ट्र ही मेरा भविष्य और परिवार है।” यह त्याग व सादगी भगवान् महावीर के युग के श्रावकों की स्मृति ताजी कर देता है जो ‘नन्नत्थ एगेणं खोमजुयलेण, अवसेसं सब्ब वत्थ विहिं पच्च-क्खामि’ यो सिवाय एक जोड़े कापसिवस्त्र के अन्य सब वस्त्रों का प्रत्याख्यान कर देते थे। राजनैतिक क्षेत्र में उनका यह अपरिग्रहवृत्ति का आदर्श प्रेरणा का स्रोत है। आज के हमारे राष्ट्र-नेताओं को इस जीवन से यह सीखना चाहिए कि राष्ट्र की शान-शौकत वैभव के प्रदर्शन में, चमचमाती कारों में

घूमने में, हवाई जहाजों में उड़ने में, लम्बे-चौड़े भव्य प्रदर्शनों में नहीं है, अपितु सादगी और अपरिग्रहवृत्ति में है ।

संग्रह माँ की तरह

हाँ, तो जिसके जीवन में आवश्यकताएँ अत्यन्त कम हो जाती हैं, उसे अपने जीवन में अभूतपूर्व आनन्द की स्वतः उपलब्धि होती है । वह जहाँ भी चला जाता है, जीवन में मस्ती बनी रहती है । सुख-शान्ति की चाबी उसे मिल जाती है । जिसका संग्रह जितना ज्यादा होता है, उसे सभालने में, नष्ट होने पर, प्राप्त करने में उतना ही दुःख उठाना पड़ता है । अगर संग्रह ही करना हो तो माँ की तरह करना चाहिए । घर में माँ भी रोटियाँ बना कर कटोरदान में संग्रह करती जाती है और घर के सभी लोगों को खिलाती रहती है, बचती है तो खुद खाती है । उसके उस संग्रह में गौरव है, त्याग की वृत्ति उसके पीछे है । इसी प्रकार आप लोग भी अपने जीवन में संग्रह के औचित्य को अवश्य परखें ।

प्रतिष्ठा का परिग्रह

इसके अतिरिक्त मनुष्य को प्रतिष्ठा बढ़ाने की भी बहुत आसक्ति होती है । वह चाहता है, मेरा नाम दुनिया में फैल जाय । इस प्रकार प्रतिष्ठा का परिग्रह भी अर्थ-परिग्रह को बुला लेता है । मनुष्य अपनी क्षणिक प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए अनेक प्रकार के उखाड़-पछाड़ करता है, थोड़ा-सा किसी ने कुछ कह दिया तो उसके अभिमान को चोट लगती है और नाग की तरह फन फैला कर वह कहता है कि

जानते हो मुझे, मैं कौन हूँ, हड्डी-पसली एक कर दूंगा । हजारों रुपये झूठी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए फेंक देता हूँ । इस प्रकार परिग्रह का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है । शरीर कर्म, शिष्य आदि के प्रति आसक्ति भी परिग्रह की कोटि में ही है । असत्य मान्यताएँ, निष्क्रिय विचार जो जीवन के लिए घातक हैं वे भी एक दृष्टि से परिग्रह ही हैं ।

अपरिग्रह साधना का सच्चा सौन्दर्य है । मैं आशा करता हूँ, अगर आप जीवन में सच्ची मस्ती चाहते हैं, सच्चा आनंद चाहते हैं, सच्ची साधना की मुस्कान खिलाना चाहते हैं तो अपरिग्रहवृत्ति पर अंकुश लगाते जाइये । आपको अपने साध्य में सफलता मिलेगी, आपका जीवन प्रकाशमय बनेगा ।

